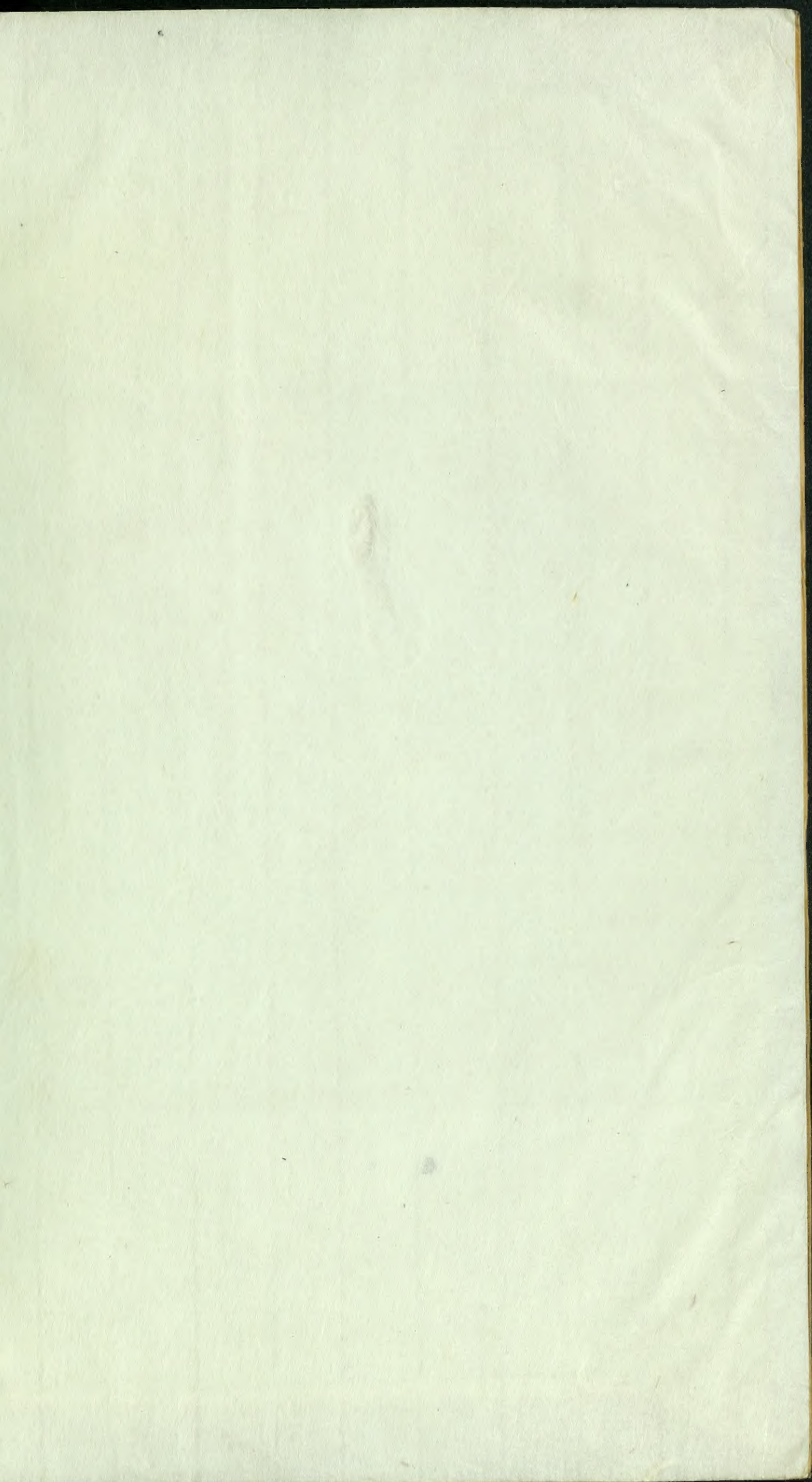
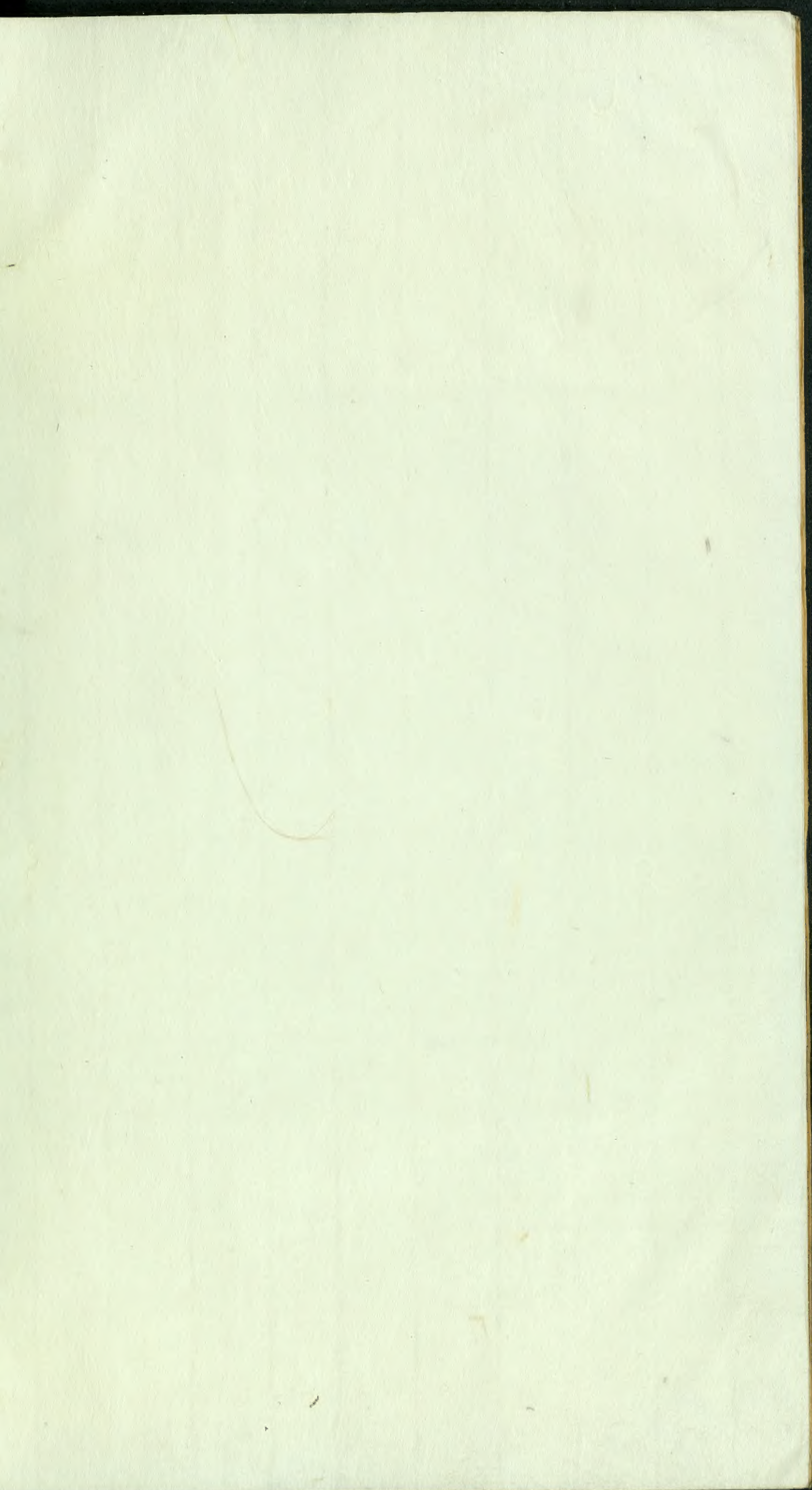
林下筆記

三十三冊

卷之二 瓊田花市編

卷之三 金薤石墨編 一

林下筆記卷之二

瓊田花市編目錄

勅

璽書

制

誥

冊

批荅

赦音

鐵券文

諭祭文

國書

誓

令

教

上書

表

牋

奏疏

盟

符

檄

議

辯

解

釋

問對

序

小序

引

題跋書讀

文

符命

表奏

口宣

宣荅

致辭

祝辭

貼子詞

上樑文

樂語

右語

道場榜

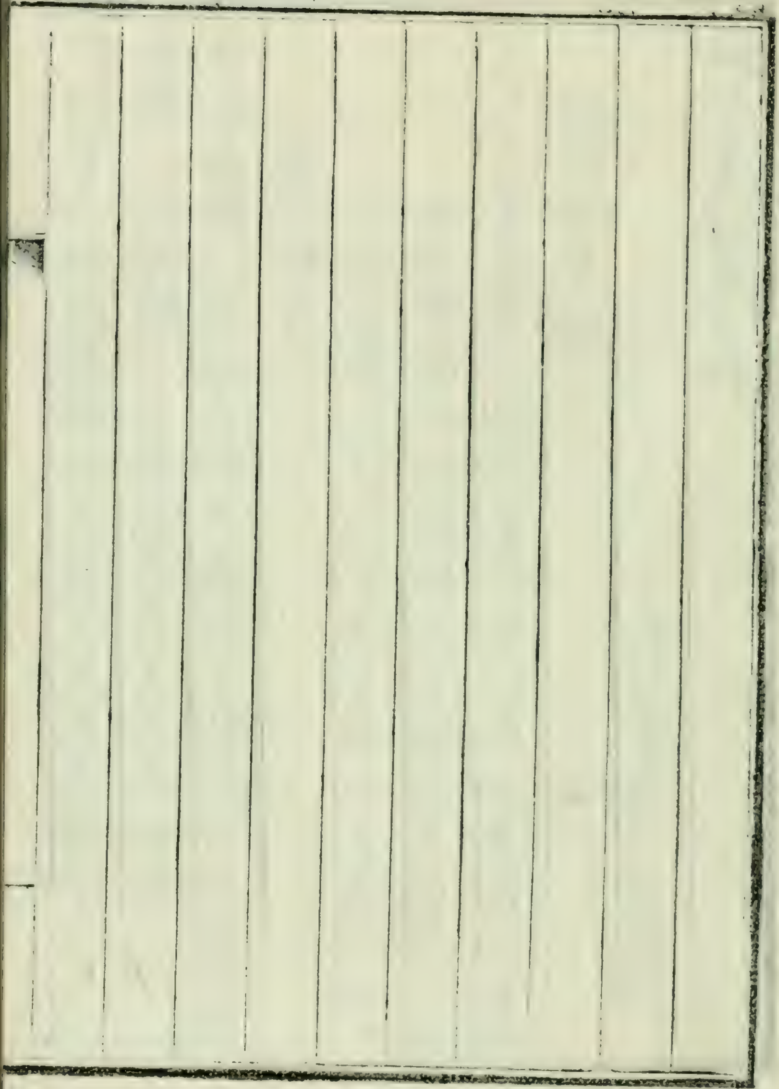
道場疏

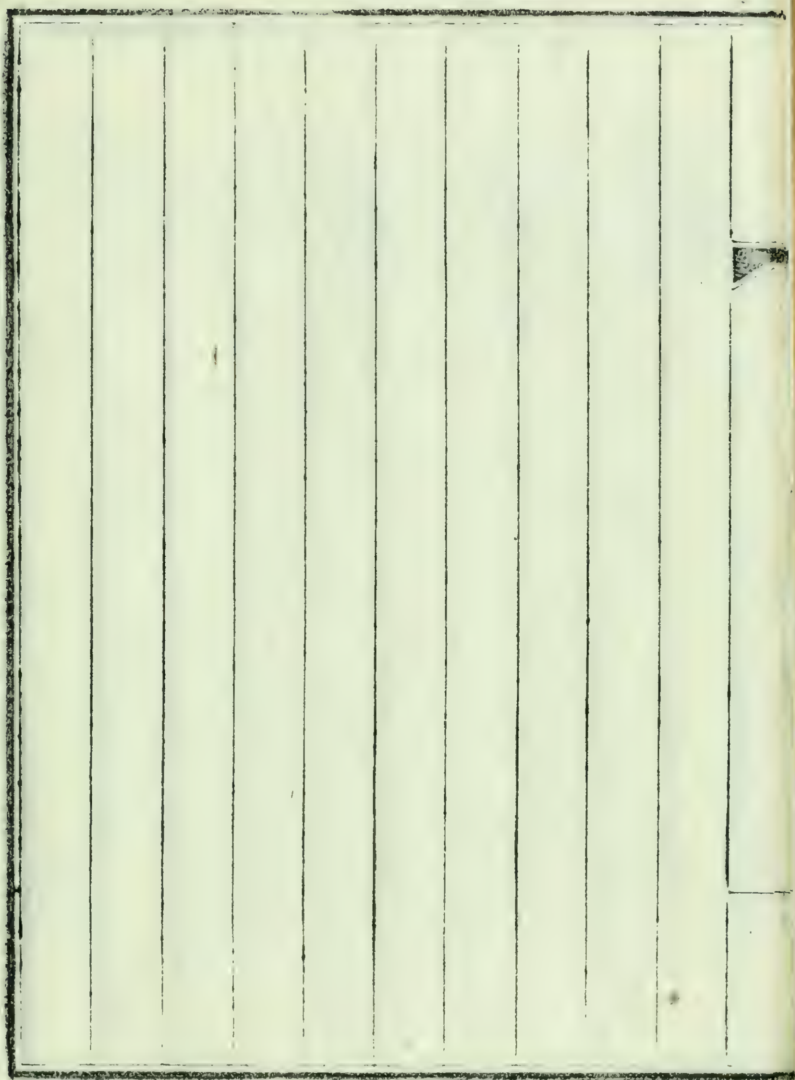
表

青詞

募緣疏

法堂疏

林下筆記卷之二

月城李裕元景春輯

瓊田花市編

古作者家起於漢魏成於唐宋其辯別者韓文公也溯其淵源隨得另錄詩文之法一按可知若瓊田時雨百花市肆也遂名其編

古歌謠辭

歌謠者朝野詠歌之辭也廣雅云聲比於琴瑟曰歌爾雅云徒歌謂之謠韓詩章句云有章曲謂之歌無章曲謂之謠則歌與謠之辯其來尚矣然考上古之

世如卿雲採薇並為徒歌擊壤扣角亦皆可歌不盡比於琴瑟則歌謠通稱之明驗也孔子雜取民俗歌謠之辭以為十五國風則是古之有詩皆起於此故又通謂之詩及考其別則有歌有謠有謳有誦有詩有辭如擊壤歌康衢謠築者謳朱儒誦南風詩射烏辭是也

四言古詩

詩者志之所之也在心為志發言為詩詩含六情故發乎情止乎禮義也追漢韋孟始製長篇而古詩之體稍變矣其正體則梁劉勰所謂以雅潤為本者也

其三言詩梁任昉以為晉夏侯湛作然考漢樂府練時日天馬等歌皆三言則非始於湛也

楚辭

楚辭者詩之變也詩無楚風然江漢之間皆為楚地自文王化行南國漢廣江有汜諸詩列於二南是詩雖無楚風而實為風首也風雅既亡乃有楚狂鳳兮孺子滄浪之歌與詩人六義不甚相遠但其辭稍變詩之本體而以兮字為讀則夫楚辭固已萌蘖於此矣屈平本詩義以為騷蓋兼六義而賦之義居多厥後宋玉繼作故宋宋祁有云離騷為辭賦之祖

賦

詩有六義其二曰賦所謂賦者陳其事而直言之也皆以吟詠性情各從義類故情形於私則麗而可觀辭合於理則則而可法使讀之者有興起妙趣有詠歌之遺音楊雄所謂詩人之賦麗以則者是已春秋之後聘問詠歌不行於列國學詩之士逸在布衣而賢士失志之賦作矣即前所列楚辭是也楊雄所謂詞人之賦麗以淫者正指此也然自今而觀楚辭亦發乎情而用以為諷實兼六義而時出之辭雖太麗而義尚可則故朱子不以詞人之賦目之而雄之言

如此則已過矣夫荀況遊宦于楚在屈原之前所作五賦工巧深刻純用隱語若今人之揣謎於詩六義不啻天壤君子蓋無取焉兩漢而下作者繼起獨賈生以命世之才俯就騷律非一時詩人所及他如相如長於叙事而或昧於情楊雄長於説理而或畧於辭至於班固辭理俱失若是者何凡以不發乎情耳然上林甘泉極其鋪張而終歸於諷諫而風之義未泯兩都等賦極其眩曜終折以法度而雅頌之義未泯長門自悼等賦緣情發義托物興詞有和平從容之意而比興之義未泯故雖詞人之賦而君子猶有

取焉三國兩晋以及六朝再變而為俳唐人又再變而為律宋人又再變而為文夫俳賦尚辭而失於情故讀之者無興起之妙趣不可以言則矣文賦尚理而失於辭故讀之者無詠歌之遺音不可以言麗矣至於律賦其變愈下始於沈約四聲八病之拘中於徐陵庾信隔句作對之陋終於隋唐宋取士限韻之制但以音律諧協對偶精切為主而情與辭皆置不論嗚呼極矣數代之習乃令元人洗之豈不痛哉文士學其如古者式其不如古者而後古賦可復見於今也然則學古者奈何曰發乎情止乎禮義其賦古

也則於古有懷其賦今也則於今有感其賦事也則於事有觸其賦物也則於物有況以樂而賦則讀者驩然而喜以怨而賦則讀者愀然而吁以怒而賦則令人欲按劒而起以哀而賦則令人欲掩袂而泣動盪乎天機感發乎人心而兼出於六義然後得賦之正體合賦之本義苟爲不然則雖能脫乎俳律而不知其又入於文矣學者宜細求之

樂府

樂府者樂官肄習之樂章也盖自鈞天九奏葛天八闋樂之來尚矣咸池以降代有作者故六代之樂因

人兼用之時世雖更而玄音不廢迺知周公制禮之切於是為大也秦有壽人之樂五行之舞大宰準周制而為之漢興樂家有制氏世世在大樂官言樂猶有存焉叔孫通因秦樂人制宗廟樂高祖過沛自制風起之詩令僮兒歌之是為三侯之章而房中樂則命唐山夫人造辭孝惠時以夏侯寛為樂府令迄于文景無所增改至武帝時乃以李延年為協律都尉以合八音之調可謂盛矣延年以曼聲協律司馬以騷體製歌雅華雜曲麗而不經赤鴈屛篇靡而非典時有河間獻王奏雅樂而不用惜哉哀帝惡其聲而

體之良有以也明帝分樂爲四品一曰大予樂郊廟
上陵用之二曰雅頌樂辟雍饗射用之三曰黄門鼓
吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之
其說雖具而制亦不傳魏氏所作音靡節平雖三調
之正聲實韶夏之鄭曲逮及晉世則傅玄張華之徒
曉暢音律故其所作多有可觀然荀勗改杜夔之調
聲節哀急見譏阮咸梁陳及隋新聲日繁唐宋以來
御作甚富然較諸古辭則相去遠矣漢以下諸辭有
九品一曰祭祀二曰王禮三曰鼓吹四曰樂舞五曰
琴曲六曰相和七曰清商八曰雜曲九曰新曲嗚呼

樂歌之難甚矣工於辭者調未必協諧於律者辭未必嘉劉勰曰詩爲樂心聲爲樂體樂體在聲瞽者務調其器樂心在詩君子宜正其文安得律辭兼得者而使之作樂哉又樂府命題名稱不一其放情長言雜而無方者曰歌步驟馳騁疏而不滯者曰行兼之曰歌行述事本末先後有序以抽其臆者曰引高下長短委曲盡情以道其微者曰曲吁嗟慨詠悲憂深思以伸其鬱者曰吟因其立辭之意曰辭本其命篇之義曰篇發歌曰唱曹操氣出唱條理曰調憤而不怒曰怨感而發言曰嘆石崇楚妃嘆又有以詩名者以美名者

以章名者以度名者（古有採桑度）以樂名者以忠名者以愁名者（簡文帝獨處愁）又唐庚有云古樂府命題皆有主意後人用以為題直當代其人而措辭旨哉斯言學者所當深念也按周有房中之樂秦改曰壽人皆以歌后妃之德至漢則婦人用以禱祀於房中故亦名房中歌其名雖與周秦同而用則異矣惠帝二年更名安世樂乃楚聲也高帝樂楚聲故從其所樂而為之所謂樂樂其所生者也

五言古詩

宋嚴羽曰風雅頌既亡一變而為離騷再變而為西

漢五言三變而爲歌行雜體四變而爲沈宋律詩然論者以爲五言之源生於南風衍於五子之歌流於三百五篇廣於離騷特其體未備耳逮漢蘇李始以成篇嗣是汪洋於漢魏汗漫於晉宋至於陳隋而古調絶矣唐初承前代之弊韋有陳子昂起而振之逷貞觀之微波決開元之正派雖稱中興於時李杜王孟之徒相繼有作元和以下遺響復息故採漢魏以來古詩以類列之斷自韋應物韓愈而止使學者三復而有得焉則其爲詩不求高古而自高古矣論其體則劉勰所云五言流調清麗居宗者是也

七言古詩

大明徐禎卿云七言沿起咸曰栢梁然甯戚叩牛已肇南山之篇矣其爲則也聲長字縱易以成文故蘊氣琱辭與五言畧異漢魏諸作既多樂府當代名家又多歌行故此類所錄無幾然樂府歌行貴抑揚頓挫古詩則優游和平循守法度其體自不同也學者熟復而涵泳之應乎其有得矣

近體歌行

歌行有有聲有詞者樂府所載諸歌是也有有詞無聲者後人所作諸歌是也其名多與樂府同而曰詠

曰謠曰哀曰別則樂府所未有蓋即事命篇既不沿襲古題而聲調亦復相遠乃詩之三變也使學者知其源之有自而流之有別云

近體律詩

律詩者梁陳以下聲律對偶之詩也蓋自𨚍風有靚閎既多受侮不少之句其屬對已工堯典有聲依永律和聲之語其爲律已甚梁陳諸家漸多儷句雖名古詩實隋律體唐興沈宋之流研練精切穩順聲勢號爲律詩其後寖盛雖不及古詩之高遠然對偶音律亦文章之不可缺者其詩一二名起聯又名發句

三四名頷聯五六名頸聯七八名尾聯又名落句間有變體各附注之其三韻則五言中之别體也嘗試論之梁陳至隋是為律祖至唐而有四等由高祖武德初至玄宗開元初為初唐由開元至代宗大曆初為盛唐由大曆至憲宗元和末為中唐自文宗開成初至五季為晚唐然盛唐詩亦有一二濫觴晚唐詩亦有一二可入盛唐者要當論其大槩耳宋詩尚理主於議論而病於意興於三百篇之義為甚遠故今所錄斷自唐止不使氣格凡下者雜焉至論其體則一篇之中舒情寫景或曰情以寓景或曰景以見情

大抵以格調為主意興經之詞句緯之以渾厚為上雅淡次之穠豔又次之若論其難易則對句易工結句難工發句尤難工七言視五言為難五言不可加七言不可減為尤難學者知此而各充其才則盛唐可復見於今矣

排律

排律原於顏謝諸人梁陳以還儷句尤切唐興始專此體而有排律之名今自南宋訖于中唐擇其詩之工者而以五七言列之亦以類從大抵排律之體不以鍛鍊為工而以布置有序首尾通貫為尚學者詳

之

絶句詩

絶句詩原於樂府五言如白頭吟出塞曲桃葉歌歡聞歌長干曲團扇郎等篇七言則如挾瑟歌烏栖曲怨詩行等篇下及六代述作漸繁唐初穩順聲勢定為絶句絶之為言截也即律詩而截之也故凡後兩句對者是截前四句前兩句對是截後四句全篇皆對是截中四句皆不對者是截首尾四句故唐人絶句皆稱律詩觀李漢編昌黎集絶句皆入律詩蓋可見矣大抵絶句詩以第三句為主須以實事寓意則

轉換有力旨趣深長雖以杜少陵之聖於詩而於此尚有遺憾則此體豈易而為之哉

和韻詩

和韻詩有三體一曰依韻謂同在一韻中而不必用其字也二曰次韻謂和其原韻而先後次第皆因之也三曰用韻謂用其韻而先後不必次也古人賡和答其來意而已初不為韻所縛如高適贈杜甫云草玄今已畢此外更何言甫和之云草玄吾豈敢賦或似相如中唐以還元白皮陸更相唱和此體始盛然皆不及他作嚴羽所謂和韻最害人詩者此也此外

又有因韵而增爲之者如柳宗元河東集有同劉二十八院長述舊言懷感時書事奉寄澧州張負外使君五十二韻之作因其韻增至八十是也又有拾其餘韻凡爲所用者置不取如河東集載酬韶州裴曹長使君寄道州呂八大使因以見示二十韻自序云韶州幸以詩見及用韻尤爲高絶余因拾其餘韻酬焉凡爲韶州所用者置不取易也

六言詩

六言詩昉於漢司農谷永魏晉間曹陸間出其後作者漸多然不過詩人賦詠之餘耳

聯句詩

聯句詩起自栢梁人各一句集以成篇其後宋孝武帝華林曲水梁武帝清暑殿唐中宗內殿諸詩皆與漢同唯魏懸瓠方丈竹堂讌饗則人各二句稍變前體自前以還體遂不一有人各四句者如陶靖節集所載是也有人各一聯者如杜甫與李之芳及其甥宇文彧所作是也有先出一句次者對之者如韓昌黎集所載城南詩是也然必其人意氣相投筆力相稱然後能為之否則狗尾續貂難乎免於後世之議矣

集句詩

集句詩者雜集古句以成詩也自晉以来有之至宋王安石尤長於此蓋必博學強識融會貫通如出一手然後為工若牽合傅會意不相貫則不足以語此矣

命

朱子云命猶令也字書大曰命小曰令此命令之別也上古王言同稱為命或以命官如書說命冏命是也或以封爵如書微子之命蔡仲之命是也或以飭職如書畢命是也或以錫賚如書文侯之命是也或

傳遺詔如書顧命是也秦并天下改命曰制漢唐以下則以策書封爵制誥命官而命之名亾矣

諭告

字書云諭曉也告命也以上敎下之詞商周之書未有此體至春秋內外傳始載周天子諭告諸侯及列國往來相告之詞也

詔

劉勰云古者王言若軒轅唐虞同稱爲命至三代始兼誥誓而稱之今見於書者是也秦并天下改命曰制令曰詔於是詔興焉漢初定命四品其三曰詔後

世因之夫詔者昭也告也古之詔詞皆用散文故能深厚爾雅感動乎人六朝而下文尚偶儷而詔亦用之然非獨用於詔也後代漸復古文而專以四六施諸詔誥制勅表箋簡啓等類則失之矣然亦有用散文者不可謂古法盡廢也

敕

字書云敕戒敕也亦作勅劉熙云敕飭也使之警飭不敢廢慢也劉勰云戒敕爲文實詔之切者周穆王命郊父受勅憲此其事也漢制天子命令有四其四曰戒書即戒敕也唐制王言有七其四曰發勅五曰

勑旨六曰論事勑書七曰勑牒則唐之用勑廣矣宋亦有勑或用之於奬諭旹勑之初意哉其詞有散文有四六二體宋制戒勵百官曉諭軍民别有勑牓明制諸臣差遣多予勑行事詳載職守申以勉詞而褒奬責讓亦用之詞皆散文又六品已下官贈封亦稱勑命始兼四六亦可以見古文興復之漸

重書

蔡邕曰璽者印也信也古者尊卑共之左傳魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也又衛宏云秦以前皆以金玉為印然則

天子之印以玉獨稱璽羣臣莫敢用自秦始也漢初有三璽天子之書用璽以封故曰璽書唐以後獨稱曰書其爲用或以告諭或以答報或以奬勞或以責讓而其體以委曲懇到能盡褒勸警飭之意爲工

制

顏師古云天子之言一曰制書謂制度之命也蔡邕云其文曰制詔三公赦令贖令之屬是也刺史太守相劾奏中下土遷書文亦如之其徵爲九卿若遷京師近官則言官具言姓名其免若得罪無姓此漢之制也唐世大賞罰赦宥慮囚及大除授則用制書其

褒嘉賛勞別有慰勞制書餘皆用勅中書省掌之宋承唐制用以拜三公三省等官而罷免大臣亦用之其詞宣讀于庭皆用儷語故有數告在庭數告有位數告萬邦誕揚休命誕揚贊冊誕揚丕號等語其餘庶職則但用告而已是知以制命官蓋唐宋之制也

誥

字書云誥者告也告上曰告發下曰誥古者上下有誥故下以告上仲虺之誥是也上以告下大誥洛誥之類是也考於書可見已周禮士師以五戒先後刑罰其二曰誥用之於會同以諭衆也秦癈古法止稱

制誥漢武帝元狩六年始復作之然亦不以命官唐世王言亦不稱誥至宋始以命庶官而追贈大臣貶謫有罪贈封其祖父妻室凡不宣于庭者皆用之故所作尤多然考歐蘇曾王諸集通謂之制故稱內制外制而誥實雜於其中不復識別蓋當時王言之司謂之兩制是制之一名統諸詔命七者而言若細分之則制與誥亦自有別故文鑑分類甚明不相混雜近以辭二體之異宜倣其例而例之唯唐無誥名故仍稱制其詞有散文有四六則分為古俗二體云

冊

說文云冊符命也字本作策蔡邕云策者簡也漢制
命令其一曰策書長二尺短者半之其次一長一短
兩端下附篆書以命諸侯王三公亦以誄謚而三公
以罪免則一木兩行隸書而賜之其長一尺當是之
時唯用木簡故其字作策至于唐人逮下之制有六
其三曰冊字始作冊蓋以金玉為之說文所謂進受
于王象其札一長一短中有二編之形者是也又按
古者冊書施之臣下而已後世則郊祀祭享稱尊加
謚寓哀之屬亦皆用之故其文漸繁今彙而辨之其
目凡十有一一曰祝冊郊祀祭享用之二曰玉冊上

尊號用之三曰立冊立帝立后立太子用之四曰封冊封諸王用之五曰哀冊遷梓宮及太子諸王大臣薨逝用之六曰贈冊贈號贈官用之七曰謚冊上謚賜謚用之八曰贈謚冊贈官並賜謚用之九曰祭冊賜大臣祭用之十曰賜冊報賜臣下用之十一曰免冊罷免大臣用之

批荅

吳訥云批荅者天子承臣下章疏之意而荅之也古者君臣都俞吁咈皆口陳面命之詞後世乃有書疏而荅之者遂用制詞若漢人荅報璽書是已至唐始

有批荅之名以為天子手批而荅之也其後學士入院試制詔批荅共三編則求代言之人而詞華漸繁矣蓋自唐太宗荅劉洎之後未有不假手於詞臣者若取諸集所載批荅擇其工者列之而散文四六仍分為古俗二體云

赦音

字書云赦者舍也肆赦之語始見虞書而周禮司刺掌三赦之法呂刑有疑赦之制則或以其情之可矜或以其事之可疑或以其人在三赦三宥八議之列是以赦之非不問其情之淺深罪之輕重而槩赦之

也後世乃有大赦之法於是為文以告四方而赦文興焉又謂之德音蓋以赦為天子布德之音也然考之唐時式勵風俗亦稱德音則德音之與赦文自是兩事不當强而合之也

鐵券文

字書云券約也契也劉熙云綣也相約束繾綣以為限也史稱漢高帝定天下大封功臣剖符作誓丹書鐵券金匱石室藏之宗廟其誓詞曰黄河如帶泰山若礪國以永存爰及苗裔後世因此遂有鐵券文焉其文諸集不載獨陸贄有之然以安反側之心非錫

券之本指也

諭祭文

諭祭文者天子遣使下祭之詞也或施諸宗室妃嬪以明親親或施諸勲臣大臣以明賢賢而自古及今皆用之盖王言之一體也

國書

國書者鄰國相遺之書也春秋列國各有詞命以通彼此之情而其文務協典禮從容委曲高畢適宜乃為盡善觀鄭人詞命迭更四手國賴以存良有以也漢唐以下國統雖一而春秋如通故其往来亦用之

乃有國之所不可廢者也但左傳所載列國應對之詞皆出口傳例不得錄獨呂甥絶秦豈贍閎潤似非口語能悉意必當時筆而授之叅攷其事又攷後代諸作

誓

誓者誓衆之詞也蔡沈云戒也軍旅曰誓古有誓師之詞如書稱禹征有苗誓于師以及甘誓湯誓泰誓牧誓費誓是也又有誓告羣臣之詞如書秦誓是也後世雖無泰誓之類而誓師之詞亦不多見豈非放失之故與

令

劉良云令即命也七國之時並稱曰令秦法皇后太子稱令至漢王有赦天下令淮南王有謝羣公令則諸侯王皆得稱令矣意其文與制詔無大異特避天子而別其名耳然考文選有梁任昉宣德皇后令一首而其詞華靡不可法式其餘諸集亦不多見

教

劉勰云教者效也言出而民效也李周翰云教示於人也秦法王侯稱教而漢時大臣亦得用之若京兆尹王尊出教告屬縣是也故陳繹曾以為大臣告衆

之辭

上書

字書云書者舒也舒布其言而陳之簡牘也古人敷奏諫說之辭見於尙書春秋內外傳者詳矣然皆矢口陳言不立篇目故伊訓無逸等篇隨意命名莫協於一然亦出自史臣之手劉勰所謂言筆未分此其時也降及七國未變古式言事於王皆稱上書秦漢以下雖代有更革而古制猶存故往往見於諸集之中蕭統文選欵其別於臣下之書也故自爲一類而以上書稱之

表

字書云表者標也明也標著事緒使之明白以告乎上也古者獻言於君皆稱上書漢定禮儀乃有四品其三曰表然但用以陳請而已後世因之其用寖廣於是有論諫有情勸有陳乞有進獻有推薦有慶賀有慰安有辯解有訟理有彈劾所施既殊故其詞亦異至論其體則漢晉多用散文唐宋多用四六而唐宋之體又自不同唐人聲律時有出入而不失乎雄渾之風宋人聲律極其精切而有得乎明暢之旨蓋各有所長也宋人又有笏記書詞於笏以便宣奏蓋

當時面表之詞也

牋

劉勰云牋者表也識表其情也字亦作箋古者君臣同書至東漢始用牋記公府奏記郡將奏牋若班固之説東平黃香之奏江夏所謂郡將奏牋者也是時太子諸王大臣皆得稱牋後世專以上皇后太子於是天子稱表皇后太子稱牋而其他不得用矣其詞有散文有儷語

奏疏

奏疏者羣臣論諫之総名也奏御之文其名不一七

國以前皆稱上書秦初改書曰奏漢定禮儀則有四
品一曰章以謝恩二曰奏以按劾三曰表以陳請四
曰議以執異然當時奏章或上災異則非專以謝恩
至於奏事亦稱上疏則非專以按劾也又按劾之奏
別稱彈事又置八議密奏陰陽皂囊封板以防宣泄
謂之封事自秦有天下以及漢未聞有以書言事者
至孝文開廣言路於是賈山言治亂之道名曰至言
魏晉以下啓獨盛行唐用表狀亦稱書疏宋人則監
前制而損益之故有劄子有狀有書有表有封事而
劄子之用居多蓋本唐人牓子錄子之制而更其名

篇目有八品一曰奏奏者進也二曰疏疏者布也三曰對四曰啓啓者開也五曰狀狀者陳也六曰劄子劄者刺也七曰封事八曰彈事其文則皆以明允篤誠爲本辯析疏通爲要的古御今治繁總要此其大體也

盟

禮記涖物曰盟劉勰云盟者明也祝告於神明者也亦稱曰誓謂約信之詞也三代盛時初無詛盟雖有要誓結言則退而已周衰人鮮忠信於是刑牲歃血要質鬼神而盟繁興然俄而渝敗者多矣以其爲文

之一體也故別立目以爲之誓夫盟誓之文必序危機獎忠孝共存亡戮心力祈幽靈以取鑒指九天以爲正感激以立誠切至以數詞此其所同也然義存則克終道廢則渝始亦存乎人焉

符

字書云符信也古無此體晉以後始有之唐世凡上逮下其制有六其六曰符尚書省下於州州下於縣縣下於鄉皆用之蓋亦沿晉制也然唐文不少槩見之

檄

釋文云檄軍書也說文云以木簡爲書長尺二寸用以號召若有急則插鷄羽而遣之故謂之羽檄言如飛之疾也古者用兵誓師而已至周乃有文告之辭而檄之名則始見於戰國史記其詞有散文有儷語論其大體則劉勰所謂植義颺辭務在剛健或述此俗明或叙彼苛虐指天時審人事筭强弱角權勢標蓍龜於前驗懸鞶鑑於已然插羽而示迅不可使辭緩露板以宣衆不可使義隱此其要也可謂盡之矣

露布

露布者軍中奏捷之辭也書辭于帛建諸漆竿之上

劉勰所謂露板不封布諸視聽者此其義也任昉云漢賈弘為馬超伐曹操作露布而世說亦謂桓温北征令袁宏倚馬撰露布則露布之作始於魏晉而杜祐以為自元魏始誤矣劉勰檄移篇云檄或稱露布豈露布之初告伐告捷與檄通用而後始專以奏捷歟然二文世既不傳而後人所作皆用儷語與表文無異不知其體本然乎抑源流之不同也

公移

公移者諸司相移之詞也其名不一故以公移括之唐世凡下達上其制有六其二曰狀百官於其長亦

為之其五曰辭庶人言為辭其六曰牒有品已上公文皆稱牒諸司自相質問其義有三一曰關謂關通其事也二曰刺謂刺擧之也三曰移謂移其事於他司也宋制掌執帶三省樞密院事出使者移六部用劄六部移掌執帶三省樞密院事出使者及從官任使副移六部用申狀六部相移用公牒而皆不能悉錄其源

判

字書云判斷也古者折獄以五聲聽訟致之於刑而已秦人以吏為師專尚刑法漢承其後雖儒吏并進

然斷獄必貴引經尚有近於先王議制及春秋誅意之微旨其後乃有判詞唐制選士判居其一則其用彌重矣明時理官獄例有參詞而設科取士亦試以判其體皆用四六一曰科罪二曰評允三曰辯雪四曰審理五曰判羅六曰判留七曰駁正八曰駁審九曰末減十曰案寢十一曰案候十二曰褒嘉

書記

劉勰云書記之用廣矣考其雜名古今多品故有書有奏記有啓有辭有狀有疏有牋有劄而書記則其總稱也夫書者舒也舒布其言而陳之簡牘也記者

志也謂進已志也啓開也開陳其意也一云䟽也䟽而陳之也簡者畧也陳其大畧也狀之爲言陳也䟽之爲言布也兩漢無啓避景帝諱而置之也古者郡將奏牋故黃香奏牋於江夏厥後專用於皇后太子諸王其下遂不敢稱而劄行於宋盛於元有疊副提頭畫一之制煩猥可鄙蓋嘗論之書記之體本在盡言故宜條暢以宣意優游以懌情乃心聲之獻酬也

約

字書云約束也言語要結戒令檢束皆是也古無此體漢王襃始作僮約而後世未聞有繼者以其文無

所施用而畧之槩如後人鄉約之類亦當倣此為之庶幾不失古意耳

策問

古者選士詢事考言而已未有問之以策者漢之中年始策賢良其後有司亦以策試士蓋欲觀其博古之學通今之才與夫剸劇解紛之識也然對策存乎士子而策問發於上人尤必通達古今善為疑難者而後能之不然反不為士子所笑者幾希矣

策

說文云策者謀也漢書音義曰作簡策難問例置案

上在試者意投射取而荅之謂之射策若録政化得失顯而問之謂之對策劉勰云射策者探事而獻說也以甲科入仕對策者應詔而陳政也以第一登庸皆選賢之要術也一曰制策天子稱制以問而對者是也二曰試策有司以策試士而對者也三曰進策著策而上進者也夫策之體練治為上工文次之蓋人才不同或練治而寡文或工文而疎治故入選者劉勰稱為通才

論

字書云論者議也劉勰云論者倫也彌綸羣言而研

理者也論之立名始於論語若六韜二論乃後人之追題耳其為體則辯正然否窮有數追無形跡堅求通鉤深取極乃百慮之筌蹄萬事之權衡也至其條流實有四品陳政則與議說合契釋經則與傳註參體辯史則與贊評齊行銓文則與序引共紀此論之大體也按勰之說如此而蕭統文選則分為三設論居首史論次之論又次之較諸勰說差為未盡唯設論則勰所未及而乃取荅客難荅賓戲解嘲三首以實之夫文有荅有解已各自為一體統不明言其體而槩謂之論豈不誤哉然詳勰之說似亦有未盡者

愚謂析理亦與議說合契諷寓則與箴解同科設辭則與問對一致必此八者庶幾盡之

說

字書云說解也述也解釋義而以己意述之也說之名起於說卦漢許慎作說文亦祖其名以命篇而魏晉以來作者絕少獨曹植集中有二首而文選不載故其體闕焉要之傳於經義而更出己見縱橫抑揚以詳贍為上而已與論無大異也

原

字書云原者本也謂推論其本源也自唐韓愈作五

原而後人因之雖非古體然其溯原於本始致用於當今則誠有不可少者至其曲折抑揚亦與論說相為表裏無甚異也其題或曰原某或曰某原亦無他義

議

劉勰云議者宜也周爰諮謀以審事宜也周書曰議事以制政乃不迷此之謂也昔管仲稱軒轅有明臺之議則議之來遠矣至漢始立駁議駁者雜也雜議不純故曰駁也蓋古者國有大事必集群臣而廷議之交口往復務盡其情若罷鹽鐵擊匈奴之類是已

厥後下公卿議乃始撰詞書之簡牘以進而學士偶有所見又復私議於家或商今或訂古由是議寖盛焉然其大要在於據經析理審時度勢文以辯潔為能不以繁縟為巧事以明覈為美不以深隱為奇乃為深達議體者為主

辯

字書云辯判別也其字從言或從行蓋執其言行之是非真偽而以大義斷之也近世魏校謂從刀而古文不載未敢從也漢以前初無作者故文選莫載而劉勰不著其說至唐韓柳乃始作焉然其原實出於

孟莊蓋非本乎至當不易之理而以反復曲折之詞發之未有能工者也

解

字書云解者釋也因人有疑而解釋之楊雄始作解嘲世遂倣之其文以辯釋疑惑解剥紛難為主與論說議辯蓋相通焉其題曰解某曰某解則惟其人命之而已雄文雖諧謔迴環見譏正士而其詞頗工且以之以其為此體祖也

釋

字書云釋解也文既有解又復有釋則釋者解之別

名也蓋自蔡邕作釋誨而郤正釋譏皇甫謐釋勸束晳玄居釋相繼有作然其詞旨不過遞相祖述而已至唐韓愈作釋言別出新意乃能追配邕文而免於蹈襲之陋即此二篇亦可以備一體矣

問對

問對者文人假設之詞也其名既殊其實復異故名實皆問者屈平天問江淹邃古篇之類是也名問而實對者柳宗元晉問之類是也其他曰難曰諭曰荅曰應又有不同皆問對之類也古者君臣朋友口相問對其詞詳見於左傳史漢諸書後人倣之乃設詞

以見志於是有問對之文而反覆縱横真可以舒憤鬱而通意慮蓋文之不可闕者也

序

爾雅云序緒也字亦作叙言其善叙事理次第有序若絲之緒也又謂之大序則對小序而言也其為體有二一曰議論二曰叙事宋真氏當分列于正宗之編故而倣其例而辯之其叙事又有正變二體其題某序曰序某字或作序或作叙惟作者隨意而命之無異義也至唐柳氏又有序略之名則其題稍變而其文益簡矣

小序

小序者序其篇章之所由作對大序而名之也漢班固云孔子纂書凡百篇而為之序言其作意此小序之所由作也然今書序具存決非孔子所作蓋由後人妄探作者之意而為之故多穿鑿附會依阿簡略甚或與經相戾而鮮有發明獨司馬遷以下諸儒著序自為之序然後己意瞭然而無誤耳

引

唐以前文章未有名引者漢班固雖作典引然實為符命之文如雜著命題各用己意耳非以引為文之

一體也唐以後始有此體大略如序而稍為短簡蓋
序之濫觴也

題跋書讀

題跋者簡編之後語也凡經傳子史詩文圖書之類
前有序引後有後序可謂盡矣其後覽者或因人之
請求或因感而有得則復撰詞以綴於末簡而總謂
之題跋至綜其實則有四焉一曰題二曰跋三曰書
某四曰讀某夫題者締也審締其義也跋者本也因
文而見本也書者書其語讀者因於讀也題讀始於
唐跋書起於宋曰題跋者舉類以該之也其詞考古

證今釋疑訂謬褒善貶惡立法垂誡各有所為而專以簡勁為主故與序引不同學者熟玩所論之由其亦庶乎得之矣又有題辭所以題號其書之本末指義文辭之表也若漢趙岐作孟子題辭其文稍煩而宋朱子倣之作小學題辭更為韻語

文

編內所載銘謂之文而此類獨以文名者蓋文中之一體其格有散文有韻語或倣楚辭或為四六或以盟神或以諷人其體不同其用亦異

雜著

雜著者詞人所著之雜文也以其隨事命名不落體格故謂之雜著然稱名雖雜而其本乎義理發乎性情則自有致一之道焉劉勰所云并歸體要之詞各入討論之域正謂此也

七

七者文章之一體也詞雖八首而問對凡七故謂之七則七者問對之别名而楚詞七諫之流也蓋自枚乘初撰七發而傅毅七激張衡七辯崔駰七依崔瑗七蘊馬融七廣曹植七啓王粲七釋張協七命陸機七徵桓麟七說左思七諷相繼有作然考文選所載

唯七發七啓七命三篇餘皆略而不錄由今觀之三篇辭旨閎麗誠宜見採其餘遞相摹擬了無新意是以讀未終篇而欠伸作焉略之可也唐柳宗元晉問體裁雖同辭意迥別殆所謂不泥其跡者歟

書

編內既以人臣進御之書爲上書往來之書爲書而此類復稱書者則別以議論筆之而爲書也然作者甚少故諸集不載唯唐李翱有復性平賦等書而平賦書法制精詳議論正大有天下者誠能推其說而行之致治不難矣

連珠

連珠者假物陳義以通諷諭之詞也連之為言貫也穿貫情理如珠之在貫也蓋自楊雄綜述碎文肇為連珠而班固賈逵傅毅之流受詔繼作傅玄乃云興於漢章之世誤矣然其云辭麗言約合於古詩諷興之義則不易之論也其體展轉或二或三皆駢偶而有韻故工於此者必使義明而詞淨事圓而音澤磊磊自轉乃可稱珠否則欲穿明珠多貫魚目惡能免於劉勰之誚耶

字書云義者理也本其理而疏之亦謂之義若禮記所載冠義昏義射義諸篇是也後人依倣遂有是作而唐已前諸集不少概見至宋文鑑乃有之而其體有二一則如古冠義之類一則如今明經之詞今皆論而辯之夫自唐取士有明經一科而宋興因之不過試以墨書帖義徒取記誦而已神宗時王安石撰周禮詩書三經義頒行試士舊法始變彼其欲以已說一天下士固無是理然其所製義式至今倣之蓋不得以人廢法也厥後安石之義廢格不用而文鑑所載尚有張庭堅經義二篇豈其遺式歟

說書

說書者儒臣進講之詞也人主好學則親覽經史而儒臣因說其義以進之謂之說書然諸集不載唯蘓文忠公集有邇英進讀數條而文鑑取以爲說書題與篇首有問對字蓋被顧問而荅之之詞今讀其詞大抵皆文士之作而於經史大義無甚發明不知當時說書之體果然乎否也及觀王十朋集似稍不同然亦不能敷陳大義

箴

說文云箴者誡也蓋醫者以箴石刺病故有所諷刺

而救其失者謂之箴喻箴石也古有夏商二箴見于尚書大傳解及呂氏春秋然餘句雖存而全文已缺獨周太史辛甲命百官箴王闕而虞人一篇備載于左傳於是楊雄倣而為之其後作者相繼而亦用以自箴故其品有二一曰官箴二曰私箴大抵皆用韻語而反覆古今興衰理亂之變以垂警戒使讀者惕然有不自寧之心乃稱作者此劉勰所以有確切之云也

規

字書云規者為圓之器也書曰官師相規言規其闕

失使不敢越若木之就規也令人以箴規並稱而文章顧分爲二體者何也孔穎達曰書言官師者謂衆官也相者平等之辭平等有闕已尚相規見上有過諫之必矣據此則箴者箴上之闕而規者臣下之互相規諫者也其用以自箴者乃箴之濫觴耳然規之爲名雖見於書而規之爲文則漢以前絶無作者至唐元結始作五規豈其緣書之名而創爲此體歟

戒

字書云戒者警敕之辭字本作誡文既有箴而又有戒則戒者箴之別名歟淮南子載堯戒曰戰戰慄慄

日謹一日人莫躓於山而躓於垤漢杜篤遂作女戒而後世因之惜其文弗傳意必未若堯戒之簡也其詞或用散文或用韻語

銘

鄭康成曰銘者名也劉勰云觀器而正名也故曰作器能銘可以為大夫矣考諸夏商鼎彝尊卣盤匜之屬莫不有銘而文多殘缺獨湯盤見于大學而大戴禮備載武王諸銘使後人有所取法是以其後作者寖繁凡山川宮室門井之類皆有銘詞蓋不但施之器物而已然要其體不過有二一曰警戒二曰祝頌

故令辯而列之陸機曰銘貴博約而溫潤斯言得之矣此外又有碑銘墓碑銘墓誌銘則各為類不並列于此

頌

詩有六義其六曰頌頌者容也美盛德之形容以其成功告于神明者也若商之那周之清廟諸什皆以告神乃頌之正體也至於魯頌駉閟等篇則用以頌僖公而頌之體變矣後世所作皆變體也其詞或用散文或用韻語今亦辯而列之又有哀頌則任昉所稱漢張紘初作陶侯哀頌者是也今其文雖未及見

而竊意大體與哀贊略同姑識以俟博聞者劉勰云頌之為體典雅清鑠揄揚汪洋數寫似賦而不入華侈之區敬慎如銘而異乎規戒之域詳味斯言可以得作頌之法矣

贊

贊稱美也字本作讚昔漢司馬相如初贊荆軻其詞雖亡而後人祖之著作甚衆唐時至用以試士則其為世所尚久矣其體有三一曰雜贊意專褒美若諸集所載人物文章書畫諸贊是也二曰哀贊哀人之沒而述德而贊之者是也三曰史贊詞兼褒貶若史

記索隱東漢晋書諸賛是也劉勰有言賛之為體促而不曠結言於四字之句盤桓乎數韻之辭其頌家之細條乎可謂得之矣至其謂班固之賛與此同類則余未敢以為然也蓋當取而玩之其述賛也名雖為賛而實則評論也文其叙傳也詞雖似賛而實則小序之語安得槩謂之賛而無辨乎

評

評品論也史家襃貶之詞也蓋古者史官各有論著以訂一時君臣言行之是非然随意命名莫協於一故司馬遷史記稱太史公曰而班固西漢書則謂之

賛范曄東漢書又謂之論其實皆評也而評之名則始見于三國志後世緣此作者漸多則不必身在史局手秉史筆而後為之矣故二評載諸文粹而評史見於蘇文忠公集中蓋文章之一體也

碑文

劉勰云碑者埤也上古帝皇始號封禪樹石埤岳故曰碑周穆紀跡于弇山之石秦始刻銘于嶧山之巔此碑之所從始也然考士婚禮入門當碑揖註云宮室有碑以識日影知早晚也祭義云牲入麗于碑註云古宗廟立碑繫牲是知宮廟皆有碑以為識影繫

牲之用後人因於其上紀功德則碑之所從來遠矣而依倣刻銘則自周秦始耳後漢以來作者漸盛故有山川之碑有城池之碑有宮室之碑有橋道之碑有壇井之碑有神廟之碑有家廟之碑有古跡之碑有土風之碑有災祥之碑有功德之碑有墓道之碑有寺觀之碑有托物之碑皆因庸器（彝鼎之類）漸闕而後為之所謂以石代金同乎不朽者也故碑實銘器銘實碑文其序則傳其文則銘此碑之體也又碑之體主於叙事其後漸以議論雜之則非矣其主於叙事者曰正體主於議論者曰變體叙事而參之以議論

者曰變而不失其正至於託物寓意之文則又有別體焉

記

金石例云記者紀事之文也禹貢顧命乃記之祖而記之名則昉於戴記學記諸篇厥後楊雄作蜀記而文選不列其類劉勰不著其說則知漢魏以前作者尚少其盛自唐始也其文以敘事為主後人不知其體顧以議論雜之故陳師道云韓退之作記記其事耳今之記乃論也蓋亦有感於此矣然觀燕喜亭記已涉議論而歐蘇以下議論寖多則記體之變豈一

朝一夕之故哉故今採論諸記而以三品別之如碑文之例欲使學者得有所考而又有託物而寓意者有首之以序而以韻語爲記者有篇末系以詩歌者皆爲別體

志

字書云志者記也字亦作誌其名起於漢書十志而後人因之大抵記事之作也諸集不多見

紀事

紀事者記志之別名而野史之流也古者史官掌記時事而耳目所不逮者往往遺焉於是文人學士遇

有見聞隨手紀錄或以備史官之採擇或以裨史籍之遺亡名雖不同其為紀事一也故以紀事集之

題名

題名者紀識登覽尋訪之歲月與其同遊之人也其叙事欲簡而贍其秉筆欲健而嚴獨昌黎集有之亦文之一體也昔人嘗集華嶽題名自唐開元至後唐清泰錄為十卷中更二百一年題名者五百四十二人可謂富矣歐陽公集古錄有此書而韓愈所題亦在其中故朱子採之以入其集而謂筆削之嚴非公不可則此文其可易而為之哉

字說

儀禮士冠三加三醮而申之以字辭後人因之遂有字說字序字解等作皆字辭之濫觴也雖其文去古甚遠而丁寧訓誡之義無大異焉若夫字辭祝辭則做古辭而爲之者也然近世多尚字說

行狀

劉勰云狀者貌也禮貌本原取其事實先賢表謚並有行狀狀之大者也漢丞相倉曹傅朝幹始作楊元伯行狀後世因之蓋具死者世系名字爵里行治壽年之詳或牒考功太常使議謚或牒史館請編錄或

下讚上曰狀曰序
上讚下曰述

上作者乞墓誌碑表之類皆用之而其文多出於門生故吏親舊之手以謂非此輩不能知也其逸事狀則但錄其逸者其所已載不必詳焉乃狀之變體也

述

序書云述譔也纂譔其人之言行以俟考也其文與行狀同不曰狀曰述亦別名也此體見諸集者不多

墓誌銘

誌者記也銘者名也古之人有德善功烈可名於世歿則後人為之鑄器以銘而俾傳於無窮若蔡中郎集所載朱公叔鼎銘是已至漢杜子夏始勒文埋墓

側遂有墓誌後人因之蓋於葬時述其人世系名字爵里行治壽年卒葬日月與其子孫之大畧勒石加蓋埋于壙前三尺之地以爲異時陵谷變遷之防而謂之誌銘其用意深遠而於古意無害也迨夫末流乃有假手文士以謂可以信今傳後而潤飾太過者亦往往有之則其文雖同而意斯異矣然使正人秉筆必不肯徇人以情也至論其題則有曰墓誌銘有誌有銘者是也曰墓誌銘并序有誌有銘而又先有序者是也然云誌銘而或有誌無銘或有銘無誌者則別體也曰墓誌則有誌而無銘曰墓銘則有銘而

無誌然亦有單云誌而却有銘單云銘而却有誌者有題云誌而却是銘題云銘而却是誌者皆別體也其未葬而權厝者曰權厝誌曰誌某殯後葬而再誌者曰續誌曰後誌歿于他所而歸葬者曰歸祔誌葬于他所而後遷者曰遷祔誌刻於蓋者曰蓋石文刻於磚者曰墓磚記曰墓磚銘書於木版者曰墳版文曰墓版文又曰葬誌曰誌文曰墳記曰壙誌曰壙銘曰槨銘曰埋銘其在釋氏則有曰塔銘曰塔記凡二十題或有誌無誌或有銘無銘皆誌銘之別題也其為文則有正變二體正體唯叙事實變體則因叙事

而加議論焉又有能用也字為節段者有虛作誌文而銘内始叙事者亦變體也若夫銘之為體則有三言四言七言雜言散文有中用兮字者有末用兮字者有末用也字者其用韻有一句用韻者有兩句用韻者有三句用韻者有前用韻而末無韻者有前無韻而末用韻者有篇中既用韻而章内又各自用韻者有隔句用韻者有韻在語辭上者有一字隔句重用自為韻者有全不用韻者其更韻有兩句一更者有全篇不更者皆雜出於各篇之中

墓碑文

古者葬有豐碑以木為之樹于槨之前後穿其中為鹿盧而貫繂以窆者也漢以来始刻死者功業于其上稍改用石則劉勰所謂自廟而徂墳者也晉宋間始稱神道碑蓋堪輿家以東南為神道碑立其地因名焉唐碑制龜趺螭首五品以上官用之而近世高廣各有等差則制之寖也蓋葬者既為誌以藏諸幽又為碑碣表以揭於外皆孝子慈孫不忍蔽先德之心也其為體有文有銘有序或謂之辭或謂之系或謂之頌有正變二體要之皆銘也正直頭變援古起頭也至於釋老之葬亦得立碑以僭擬乎品官豈歷

代相沿崇尚異教而莫之禁歟

墓碣文

潘尼作潘黃門碣則碣之作自晉始也唐碣制方趺圓首五品以下官用之古者碑之與碣本相通用後世乃以官階之故而別其名其實無大異也其為文與碑相類而有銘無銘惟人所為至於專言碣而卻有銘或兼言銘而卻無銘則亦猶誌銘之不可為典要也

墓表

墓表自東漢始安帝元初元年立謁者景君墓表厥

後因之其文體與碑碣同有官無官皆用之非若碑碣之有等級限制也又有阡表殯表靈表蓋阡墓道也殯者未葬之稱靈者始死之稱自靈而殯自殯而墓自墓而阡也

謚議

禮記曰先王謚以尊名節以壹惠故行出於己而名生於人使夫善者勸而惡者懼也天子崩則臣下制謚于南郊明受之於天也諸侯薨則赴告于天子明受之於君也蓋子不得議父臣不得議君故受之於天於君若卿大夫則有司議而謚之故周制大史掌

小喪賜謚小史掌卿大夫之喪賜謚秦廢謚法漢乃復之然僅施於君侯而卿大夫皆不得與唐制太常博士掌王公以下擬謚宋制擬謚定於太常覆於考功集議於尚書省其法漸密故歷代以來有帝后謚議臣僚美惡謚議傳於今而其體有四一曰謚議二曰改議三曰駁議四曰荅駁議不過欲歸於是非之公而已明制設太常博士而不掌謚議大臣沒其家請謚則禮部覆奏或與或否唯上所命與則內閣擬四字以請而欽定之皆得美名初無惡謚以示懲戒而謚議遂廢不作矣至於名臣處士法不得謚則門

生故吏相與作議而加私謚焉其事起於東漢而文不多見獨於蔡邕集有之唐宋相沿不絶雖非國典亦可見古法之不盡廢也

傳

字書云傳者傳也紀載事蹟以傳於後世也自漢司馬遷作史記創爲列傳以紀一人之始終而後世史家卒莫能易嗣是山林里巷或有隱德而不彰或有細人而可法則皆爲之作傳以傳其事寓其意而馳騁文墨者間以滑稽之術雜焉皆傳體也一曰史傳二曰家傳三曰托傳四曰假傳使作者有考焉

哀辭

哀辭者哀死之文也故或稱文夫哀之為言依也悲依於心故曰哀以辭遣哀故謂之哀辭也昔漢班固初作梁氏哀辭後人因之代有撰著或以有才而傷其不用或以有德而痛其不壽幼未成德則譽正於察惠弱不勝務則悼加乎膚色此哀辭之大畧也其文皆用韻語而四言騷體惟意所之則與誄體異矣吳訥乃並而列之殆不審之故歟

誄

誄者累也累列其德行而稱之也周禮太祝作六辭

其六曰誄即此文也今考其時賤不誄貴幼不誄長故天子崩則稱天以誄之卿大夫卒則君誄之魯哀公誄孔子古誄之可見者止此周官讀誄以定謚則其辭必詳仲尼有誄而無謚故其辭獨畧豈創誄之初意然歟又劉勰云柳妻誄惠子辭哀而韻長則今私誄之所由起也蓋古之誄本為定謚而今之誄唯以寓哀則不必問其謚之有無而皆可為之至於貴賤長幼之節亦不復論矣其體先述世系行業而末寓哀傷之意所謂傳體而頌文榮始而哀終者也

祭文者祭奠親友之辭也古之祭祀止於告饗而已中世以還兼讚言行以寓哀傷之意蓋祝文之變也其辭有散文有韻語有儷語而韻語之中又有散文四言六言雜言騷體儷體之不同劉勰云祭奠之楷宜恭且哀若夫辭華而靡實情鬱而不宣皆非工於此者也又宋人有祭馬文

弔文

弔文者弔死之辭也劉勰云弔者至也詩曰神之弔矣言神至也賓之慰主以至到為言故謂之弔古者弔生曰唁弔死曰弔亦此意也或驕貴而殞身或狷

忿而乖道或有志而無時或美才而兼累後人追而慰之並名為弔若賈誼之弔屈原弔之祖也然不稱文故不得列之此篇而後人又稱為賦則其失愈遠矣其有稱祭文者則并列之以其實為弔也其文濫觴於唐宋故有弔戰場弔鑄鍾之作今論附焉大抵弔文之體髣髴楚騷而切要惻愴似稍不同否則華過韻緩化而為賦其能逃乎奪倫之譏哉

嘏辭

嘏者祝為尸致福於主人之辭記所謂嘏以慈告者是也辭見儀禮其他文集不載唯蔡中郎集有之

雜體詩

詩有雜體一曰拗體如杜甫晝夢詩是也二曰蜂腰體如頷聯不對意與首二句相貫至頸聯方對者也三曰斷絃體謂語似斷絃而意存也四曰隔句體謂起聯與頷聯相對也五曰偷春體謂起聯相對而次聯不對也如梅花偷春色而先開也六曰首尾吟體如邵堯夫首尾吟是也七曰盤中體謂作詩寫之盤中屈曲而成文也八曰迴文體如如蘊蕙織錦詩是也九曰仄起體謂每句起字皆仄聲也十曰疊字體謂以疊字成篇者十一曰句用字體如梁元帝春日詩

是也十二曰藁砧體如古辭藁砧詩是也十三曰兩頭纖纖體如古辭兩頭纖纖月初生是也十四曰三婦豔體如齊王融三婦豔詩是也十五曰五雜俎體如古辭五雜俎詩是也十六曰五仄體謂句中五字皆仄聲也十七曰四聲體謂二句皆平聲或平上平去聲平入聲也十八曰雙聲疊韻體如陸龜蒙溪上思皮日休山中吟是也十九曰問答體如唐人夜問答十首

雜韻詩

詩家用韻凡數端一曰葫蘆韻先二後四者是也二

曰轆轤韻雙出雙入每隔二句用韻者是也三曰進退韻一進一退隔一句用韻者是也四曰顚倒韻四句同用兩字為韻畧如反覆詩者是也五曰平仄兩韻句中平仄字各恊韻者是也然葫蘆轆轤二體無所考故僅取三體

雜數詩

詩有以數為題者如四時四氣四色五噫六憶六甲六府八音十索十離十二屬百年是也有以數為詩者如數詩數名自一至十是也

雜名詩

詩有用建除名者有用星宿名者有用道里名者有用州郡縣名者有用斛斗名者有用姓名者有用將軍名者有用古人名者有用宫殿屋名者有用船車名者有用藥草樹名者有用鳥獸名者有用卦非相名者古集所載僅見數端然推而廣之將不止此故別之爲此篇

離合詩

離合詩有四體其一離一字偏旁爲兩句而四句湊合爲一字如魯國孔融文舉思楊容姬難堪何敬容閑居有樂悲容他方是也其二亦離一字偏旁爲兩

句而六句湊合為一字如別字詩是也其三離一字偏旁於一句之首尾而首尾相續為一字如松間斟飲巖泉砌思步是也其四不離偏旁但以一物二字離於一句之首尾而首尾相續為一物如縣名藥名離合是也他如口字詠則字字皆藏口字也藏頭詩則每句頭字皆藏於每句尾字也雖非離合意亦近之故取以論焉此外又有歇後詩如拙字詩云當初只為將勤補到底翻為弄巧成酒字詞云斷送一生唯有破除萬事無過之類滑稽之極一至於此良可歎也

詼諧詩

詩衛風淇奧篇云善戲謔兮不為虐兮此謂言語之間耳後人因此演而為詩故有排諧體風人體諸言體諸語體諸意體字謎體禽言體雖含諷諭實則詼諧蓋皆以文滑稽爾不足取也然以其有此體故亦論而列之

詩餘

詩餘者古樂府之流別而後世歌曲之濫觴也蓋自樂府散亡聲律乖闕唐李白氏始作清平調憶秦娥菩薩蠻諸詞時因效之厥後行衛尉小卿趙崇祚輯

爲花間集凡五百闋此近代倚聲塡詞之祖也宋初
創製漸多至周待制邦彥領大晟府樂北切聲調十
二律各有篇目柳屯田永增至二百餘調一時文士
復相擬作富至六十餘種可謂極盛然去樂府遠矣
故陸游云詩至晚唐五季氣格卑陋千人一律而長
短句獨精巧高麗後世莫及此事之不可曉者蓋傷
之也然觀秦少游觀之詞傳播人間雖遠方女子亦
知膾炙至有好而至死者則其感人因可想見殆不
可謂俗體而廢之也第作者旣多中間不無昧於音
節如蘊長公軾者人猶以鐵綽板唱大江東去譏之

他復何言哉由是詩餘復不行而金元人始為套數曲有南北二體九宮三調其去樂府抑又遠矣近時何良俊以謂詩亾而後有樂府樂府闕而後有詩餘詩餘廢而後有歌曲真知言哉要之樂府詩餘同被管絃特樂府以皦徑揚厲為工詩餘以婉孌流暢為美此其不同耳然詩餘謂之塡詞則調有定格字有定數韻有定聲至於句之長短雖可損益然亦不當率意而為之譬諸醫家加減古方不過因其方而稍更之一或太過則本方之意失矣此太和正音及今圖譜之所為作也然正音定擬四聲失之拘泥圖譜

圖別黑白又易譌誤故今論諸調直以平仄作譜列之於前而名詞其後若句有長短復以各體別之其可平仄亦通三句但所傳僅三百二十餘調似為未盡然以備考則庶幾矣至論其詞則有婉約者有豪放者婉約者欲其詞情醖藉豪放者欲其氣象恢弘蓋雖各因其質而詞貴感人要當以婉約為正否則雖極精工終乖本色非有識之所取也學者詳之

玉牒文

玉牒文者封禪告天之文也古者天子郊天社地望于山川而已未聞有封禪之說也管仲對齊桓譌謂

受命封禪者七十二家而世傳禹玉牒辭祝融司天發其英沐日浴月百寶生蓋後人附會之文耳世儒不察尊信其說至秦始皇遂舉行之於是封泰山禪梁父而漢武帝時司馬相如病且死猶草遺書勸帝封禪帝令諸儒具儀數年不就厥後兒寬賛成之自是唐宋之君皆相效尤故有玉牒傳于今然其事不經明主所不爲也今姑論其文以備一體而并著其說俾致君者有考云其他冊神之文雖名玉冊實玉牒之類也

符命

符命者稱述帝王受命之符也夫帝王之興固有天命而所謂天命者實不在乎祥瑞圖讖之間故大電大虹白狼白魚之屬不見於經而見於史史其可盡信邪後世不察其僞一聞恠誕遂以為符而封禪以答之亦惑之甚矣自其說昉於管仲其事行於始皇其文肇於相如而千載之惑膠固而不可破於是楊雄美新班固典引邯鄲淳受命述相繼有作而文選遂立符命一類以列之夫美新之文遺穢萬古淳亦次之固不足道而馬班所作君子亦無取焉唯柳氏貞符以仁立說頗協於理然蘓長公軾猶以為非則

如斯文不作可也今以其為一體故聊論三首列諸此篇而并篙其說庶俾馳騁文藝者知所懲戒不蹈劉勰勞深勣寡之之誚云

表本

表本者宋時天子告祭先帝先后之詞也古者郊禘宗廟陵寢之祭僅用冊文祝文至宋始加表文呼為表本雖曰事死如事生而禮則瀆矣今以其為一體也故亦論之

口宣

口宣者君諭臣之詞也古者天子有命于其臣則使

使者傳言若春秋內外傳所載諭告之詞是已未有撰爲儷語使人宣于其第者也宋人始爲之則待下之禮愈隆而詞臣之撰著愈繁矣蓋諭告之變體也今論其法以備一體云

宣荅

宣荅者羣臣奉表慶賀而禮官宣制以荅之也先期詞臣撰詞以授禮官禮官習之至日宣示以見君臣同慶之意蓋雖繁文而義則美矣今制亦用之而詞皆兩句尤爲古雅又著之儀注無臨時改撰肄習之勞豈不度越前代哉

致辭

致辭者表之餘也其原起於越臣祝其主而後世因之凡朝廷有大慶賀臣下各撰表文書之簡牘以進而明廷之宣揚宮壺之贊頌又不可缺故節畧表語而爲之辭觀宋文鑑以此雜之表中盖可知已今之祝贊即其制也

祝辭

祝辭者頌禱之詞也諸集不載而世所傳獨有淨髮醻面祝詞苟推其類則凡喜慶皆可爲之不特施之二事而已

貼子詞

貼子詞者宮中粘貼之詞也古無此體不知起於何時第見宋時每遇令節則命詞臣撰詞以進而粘諸閣中之戶壁以迎吉祥觀其詞乃五七言絕句詩而各宮多寡不同蓋視其宮之廣狹而為之抑亦以多寡為恭差也然此乃時俗鄙事似不足以煩詞臣而宋人尚之豈所謂聲容過盛之一端歟今姑采論以備一體

上樑文

上梁文者工師上梁之致語也世俗營構宮室必擇

吉上梁親賓褁麪今呼饅頭雜他物稱慶而因以犒匠人之長以麪拋梁而誦此文以祝之其文首尾皆用儷語而中陳六詩詩各三句以按四方上下蓋俗禮也今論其法以備一體又按元陳繹曾文筌有寳瓶文云圬爲壜棟春之詞而諸集無之無以爲式竊意其詞大畧與上梁文同末亦陳詩如樂語口號也比第無四方上下諸章耳未知是否姑附其說於此宋人又有上牌文蓋上扁額之詞亦因上梁而推廣之也

樂語者優伶獻伎之詞亦名致語古者天子諸侯卿大夫朝覲聘問皆有燕饗以洽上下之情而必奏樂若詩小雅所載鹿鳴四牡魚麗嘉魚諸篇皆當時之樂歌也夫樂曰雅樂詩曰雅詩則雖備其聲容娛其耳目要歸於正而已矣古道虧缺鄭音興起漢成帝時其弊為甚黃門名倡富顯於世魏晉以還聲伎寖盛北齊後主為魚龍爛漫等百戲而周宣帝徵用之蓋秦角抵之流也隋煬帝欲誇突厥總追四方散樂大集東都為黃龍繩舞扛鼎負山吐火之戲千變萬化曠古莫儔嗚呼極矣自唐而下雅俗雜陳未有能

洗其臣者也宋制正旦春秋興龍地成諸節皆設大宴仍用聲伎於是命詞臣撰致語以畀教坊習而誦之而吏民宴會雖無雜戲亦有首章皆謂之樂語其制大戾古樂而當時名臣往往作而不辭豈其限於職守雖欲辭之而不可得歟然觀其文間有諷詞蓋所謂曲終而奏雅者也

右語

右語者宋時詞臣進呈文字之詞也謂之右語者所進文字列于左方而先之以此詞實居其右故因以名之蓋變進書表文之體而別其稱耳然考之諸集

唯歐陽脩王安石等有進功德疏右語豈其特用於此等文字而他皆不用歟詞皆儒語而短簡特甚今論之

道場榜

道場榜者釋老二家修建道場榜示之詞也品題不同而施用亦異其延神馭者曰門榜淨壇場者曰監壇榜亦曰衛壇燃燈者曰燈榜戒孤魂者曰戒約榜限孤魂者曰結界榜浴孤魂者曰浴堂榜施法食者曰施斛榜施水燈者曰水燈榜張于造齋之所者曰監齋榜張于設供之所者曰供榜張于食所者曰茶

湯榜已上数榜二家錯陳而互有遺闕其或用或不用亦不可知然能觸類而長之則亦無不通矣此異端之教學者勿求爲可也後放此

道場疏

道場疏者釋老二家慶禱之詞也慶詞曰生辰疏禱詞曰功德疏二者皆道場之所用也又按陳繹曾文筌云功德疏者釋氏禱佛之詞及考諸集與事文類聚並有二家疏語則知疏者不特用於釋氏明矣故今錯而論之以俟博聞者其曰齋文即疏之別名也

表

表者陳奏之詞也古今表詞施於君臣之際而二氏亦以表稱蓋僭擬也若乃天子之於天固宜用表稱臣然不以施於郊祀之際而用老氏之法以黷神則名雖是而實則非矣故列之於此以俟崇正者詳焉其曰朱曰露香曰默皆表之別名也

青詞

陳繹曾云青詞者方士懺過之詞也或以祈福或以薦亡唯道家用之其謂密詞則釋道通用矣詞用儷語諸集皆有而事文類聚所載尤多今論其法以備一體此外又有法誥有告牒以功德牒告亡者有投簡山簡水簡

投諸山永以乎長久之意有解語有法語而舉棺撒土亦皆有文其自至為煩瑣而諸集不載愚謂二氏相傳必有舊本臨時錄用亦何不可何必別撰而騁詞華於無益之地哉

慕緣疏

慕緣疏者廣求衆力之詞也橋梁祠廟寺觀經像與夫釋老衣食器用之類凡非一力所能獨成者必撰疏以慕詞用儷語時俗所尚而橋梁之建本以利人祠廟之設或關祀典尤非他事之比則斯文也豈可闕而不錄哉

法堂疏

法堂疏者長老主寺之詞也其用有三未至用以啓請將行用以祖送既至用以開堂其事重其體尊非夫高僧恐不足以當此然猶論之者不可謂世無其人而廢此一體也

林下筆記卷之三

金薤石墨編目錄一

尾䲦之屬

林下筆記卷之三

月城李裕元景春輯

金薤石墨編

粤稽湯盤孔鼎肇自商周迨夫董薛諸家備載周鼎秦權類皆模範吉金石墨尚少夏禹有岣嶁之碑周宣有岐陽之鼓宣尼有季子之銘後人尚疑信叅半大抵三代以前金爲多迨秦斯刻石以來漢世紀頌功德多在樂石梁元帝碑英一書今不可見自歐趙諸家下至都穆趙崡葦進相著録考据益詳往往

訂經史之闕譌非苟焉已也近得闕里所庋及諸家所藏圖成一部參互博古考古兩圖西清古鑑積古齋款識漢隸字源隸辨隸釋等書彙谿所訂隸韻裒作一編名為金薤石墨取韓詩平生千萬篇金薤垂琳琅蓋山上有薤則下必有金而金象薤色何必謂之薤下皆有金也附石墨以識之

闕里廟建周范銅器十事

乾隆三十六年頒內府寶藏木鼎甲亞尊乙犧尊丙伯彝丁無卣戊蟠夔敦己寶簠庚夏鳳豆辛饕餮甗

壬四足禹癸

鍾鼎之屬

商斧木爵取木從斧則成器之意商癸父爵干支取名商尚質也商父庚爵本十二枚江南估客得一枚貨于蘊帝皆崇以馮晏海藏商父辛爵謝龍門司馬藏商大巳卣晏海藏父乚旅車卣漢陽葉東卿釋云曾子問別作尊彝陳之主車示敬也商雙冊父乚卣有戰功于王事者而奉冊命而為父乚作卣以用於廟祀也任城李杏墀藏父辛卣與謝司馬所得父辛二爵俱同時出於長山縣周子孫卣皆晏海藏商魚

觚半有紋半無紋謂之半截觚商䔥觚考古圖收有
䔥鼎以為其字全象䔥形疑䔥為人名如公孫䔥之
類周彭女乙觶鄭康成改觚為觶鄉飲鄉射獻以爵
而酬以觶皆蔣伯生明府藏周父舟筆子孫角葉東
卿藏周文王鼎魯周公為文王作祭器馮集軒藏周
無專鼎在鎮江焦山寺周遣叔鼎周太師鼎周父丁
鼎皆曼海藏周叔夜鼎太祝鼎皆阮芸臺藏魚冶妊
鼎任薛國姓也魚宋司馬子魚之後陽鼎程彜齋閱
中拓本商己舉彜周伯彜皆曼海藏周伯彜孔伯海
儲公藏伯作旅彜陳秋堂余鐘香拓本析子孫彜緣

為饕餮蛟螭之飾腹文直楞周身有朱綠細點晏海藏周壽敦盖集軒藏周追敦晏海藏周叔臨敦集軒藏遣小子敦在平湖孟姜敦在洪洞縣周蘓公敦孔荃溪方伯藏周南宮中尊南宮其族中其名涇邑胡玉樵明府藏周齊侯鑄鐘齊臣名及者顯揚君命銘著功烈而作紀侯鐘歙吳氏藏鄭邢叔綏賓鐘鄭大夫食邑於邢亭者綏賓即蕤賓周紀侯鐘壽光得于紀侯臺銘曰己侯虎作寶鐘己紀古字通用皆諸城劉氏藏周徐王子龢鐘徐係顓頊之後春秋時徐偃王假行仁義此王子者或其嗣也孔荃溪方伯藏周

寶林鐘即林鐘積古欵識以為叔丁鐘大興翁方綱
宜泉比部藏周楚公鐘楚鬻熊之後此商末周初之
器宋王復齋拓本周季姬匜晉文公母曰季姬齋惇
公娶季康子妹亦曰季姬必有一於斯焉匜盥器也
周盥匜魯伯眂所作以奉姬年媵盥手匜也皆晏海
藏齋太公豆考齋世家太公之後丁公吕伋是也周
五同顧命云上宗奉同瑁傳曰同爵名書又云乃受
同瑁周兕觥皆齋河蔣伯生明府藏周璃梁鷹熊盉
詩云時維鷹揚書云如熊如羆豈武王耆定功成之
後著象于盉以照其武歟黄小松司馬藏殷比干墓

銅盤有二銘文則右林左泉後囧前道萬歲之寧茲
爲是寶兩句皆同偃師與薛氏鐘鼎款識所刻周畨
女己鬲王爲畨一女名己者作此鬲葉東卿藏漢高廟
鼎孝成鼎上林銅鼎漢汾陰鼎好時鼎同博古圖漢
陶清鼎銘在焦山漢百乳鼎漢王良子鐎尊漢安世
搖鐘漢綏和搖鐘古銅磬同西清古鑑宋牛鼎五代
宋孝武帝孝建元年八月二日肇作以享太室者或
云徽宗時也宋象物薰盧恐亦係政和時倣古所造皆
膠州張賓雁學博家藏元大德薰元至元十四年建
德路儒學祭器元天歷薰盧天歷庚午元文宗圖帖睦

甬之三年也皆南通州周左池藏

戈戰之屬

商癸鑃癸虎形取其威也鑃三鋒矛也商象形馬戈鑃皆阮芸臺制軍藏寶戈鑃黃小松藏周单癸鑃只傳圖式商瑂戈葉東卿藏商舟戈傳圖式戈字戈一云鷄鳴桂未谷拓本周芉子戈曲阜顔氏得之周公廟側東土中今藏馮氏郙太師戈吉戈吉字人名皆小松藏周良山戈周制也漢文帝苐二子梁孝王田獵良山改名梁山周在陰戈黃小松得之虞山釋其名曰平陰寶頀鈎文戈高陽左戈高陽所造戈或古

高陽氏之後人也皆顏心齋藏槊左軍戈齊有槊祂
晉有槊書槊之蓋齊晉閒物周龍伯戟旅賁氏所執
之戟故曰奔戟周何伯槍何伯所稱搴也傳圖式秦
廿四年戈桂未谷藏今歸東卿漢正師戈周吳季子
子逞劍康熙八年孫退谷得于睢陽乙劍陽武劍傳
圖式古劍祥符謝樸園藏商距末曲阜顏心齋藏周
龍庯鄧吳門陸貫夫藏古戚禮稱朱干玉戚冕而舞
大武此以銅為之式是軍器玉虹樓孔琹南藏古鉞
謝樸園得于盧氏縣古箭鏃桂未谷藏周立旗鐸象
鳳栖木之形傳圖式旄首在干旄之首漢陽葉氏藏

漢延光弩鐖延光漢安帝年號六石鐖郜工鍛賢令

磨守丞斿秉鉅史訓主傳圖式漢元康弩鐖郭銘隸

書一十三字漢建始弩鐖歐陽公云西漢物至難得

今濰東觀察何緩齋藏二鐖皆屬西漢洵可貴矣漢

延熹弩鐖舊藏顏氏樂圃今歸晏海漢建安弩鐖右

中郎弩鐖薛弩鐖小松拓本宛仁弩弩鐖宛仁工師

姓名左尚方弩鐖皆阮芸臺藏蜀漢景耀八石弩鐖

陸小尉攜來正始弩鐖顏心齋拓本晉太和弩鐖江

都汪孟慈藏東晉永昌椎永昌槍黃小松藏漢元嘉

刀銘宋王復齋摹後涼刀銘夏銅鼓銘赫連勃勃

以銅為大鼓有拓本後凉招討使王彥章鐵鞭今貯
汶上縣庫刻赤心報國四字馮雲鵬作鐵鞭歌指南
車未定時代曾在姑蘇肆中

量度之屬

秦權一在河南李氏末有平陽斤三字一在河東王
氏末有平陽斤一行新莽銅權陳仲魚臨本漢谷口
銅角銘薛氏欵識漢嘉量有斛斗升合方龎羃深積
容見於西清古鑑漢建武太官鍾漢永建鍾漢食官
鍾見古鑑及博古圖漢長區左氏傳齊舊四量豆區
釜鍾杜預注四豆為區容十六升而此銘曰長區容

一斗蓋自春秋至漢制之廣狹已不侔矣周素逮漢
純素方斗并見古鑒漢建初銅尺漢章帝時泠道舜
祠下得玉律以為尺與周尺同因鑄為銅尺頒郡國
謂之漢尺此或其遺歟江都閔義行藏今在衍聖公
府晉尺王復齋摹宋三司布帛通管天下布帛桂未
谷拓本倣周尺倣漢尺桂氏拓本元大德權嘉慶時
社民周繼海傭工刨地得此權以為廢銅亍主人後
洗出字以為寶也攫而去之主人不服訟于典史斷
歸周氏

襍器之屬

漢元康銷小盆也西漢罷物紀年餘者莫先于此漢
元延銷漢章和堂根洗漢永元鷺魚洗右鷺而左魚
爲黃小松藏右魚而左鷺爲蔣伯生藏皆葉東卿拓
本漢永建朱提洗慈溪鄭勲所藏漢安平陽侯洗漢
宜侯洗傳圖式富貴宜侯王洗葉東卿藏漢宜子孫
洗小松拓本漢大吉昌洗漢董嵩洗皆葉東卿藏萬
壽洗吳雲海兵部藏漢元康鐎斗漢内者樂臥鑊斗
皆黃小松藏漢周陽侯家鉦鍑漢館陶釜軹家甑漢
綏和黃塗壺漢日利千金方壺藏滋陽縣牛氏漢丞
相府漏壺後漢延光壺皆復齋王氏本漢啓封鐙漢

林華觀行鐙皆薛氏欵識漢甘泉上林宮行鐙漢車
宮承燭槃皆小松藏漢羊鐙長州顧文鈇藏一花雞
足鐙漢永始鴈足鐙皆王述菴藏漢齋安宮熏爐神
爵四年典宮嗇夫忠佐史工司馬讓造博山爐象海
中博山漢朝故事諸王出閣則賜博山香鑪晉東宮
舊事太子服用則有博山香鑪魏正始爐正始六年
尚方造皆小松藏漢半兩錢范葉東卿藏漢長宜子
孫帶鉤頌禱之詞漢鐸皆東卿所藏漢永平小鈴漢
彝鐃皆馮鵬藏魏景初帳邊構銅景初元年尚方造
偽漢銅卮北齊天統銅佛像皆小松藏隋大業塔鹽

唐南詔建極鐵柱題字在雲南大理府吳越王金塗塔詳見表忠講朱竹垞記元元貞鏤獅子題字在濟寧洲河道總督署元至正銀槎杯腹底題詩百杯狂李白一醉老劉伶爲渴酒中趣方留世上名朱竹垞作歌

泉刀之屬

太昊伏羲氏金幣按始制大棘之幣形如干盾飾以龍葛天氏幣按古文葛字從土馮鵬又得一本於䃺下其揭字土旁从一劃軒轅氏幣按軒轅古帝名非黄帝也錢有四本神農氏幣狀如半兩中有神字俗

名鍱子钱少昊氏幣文有少昊二字背文一直道高陽氏幣凡有陽字者皆高陽氏幣今有自平陽来者携又有安陽二字或有武平二字或有陽字倒書者尭布尭通刀幣為金三等舜幣舜有五幣又有當金幣策馬幣夏禹幣安邑貨二金五字一本同上而文倒又有安邑貨一金倒書字一本商湯幣其本湯金二字左讀古布幣大小六品面文門中夾字者大一金字者林禺一石字武安字者十二十四等字者又古右八品面文有茲金二字左讀者有葛天氏幣未定者有西山字横書者有田至二字者有左邉至字

可識者有小金貨三字倒書者有子午金三字一正兩倒字古鐘幣前人均謂之幣今藏古家別之為鐘幣其下单層其上夾層有口周銭按太公為周立九府圜法始名以銭景王更鑄大銭文曰寶貨孔葒谷家在文曰寶六貨桂未谷家在文曰寶四貨齊刀按齊寶貨往往得之於章邱臨淄之間呼為齊吉化非也其頭有環印圜法也古詩曰何日大刀頭蓋刀頭有環也又按咸通閒兗海百姓掘得古銅斤四千九百五十五斤上有齊歸化三字亦古布之類今因其上有叁字附于齊刀之末即墨刀按其文即墨之寶

貨莒刀按亦齊兕有三十四數秦錢文曰半兩漢錢按呂后文帝皆半兩武帝三銖五銖又有龍幣馬幣龜幣莽泉刀布按大泉五十寶貨五物六名二十八品金錯刀按金錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千東漢錢按光武中興復五銖靈帝作角錢背文四出獻帝小錢無輪郭文章後漢錢按昭烈錢文直百五銖吳錢按吳大帝鑄大泉五百又曰大泉當千魏錢按文帝初復五銖旋罷明帝復行五銖晉錢按太元貨泉晉孝武鑄太元真書貨泉篆文錢用年號者始此宋錢按宋文帝鑄四銖廢帝鑄二銖南梁錢按武

帝用五銖又有平一百陳錢按文帝改鑄五銖以一當鵞眼之十又改鑄鷄眼目五銖與北魏宣帝西魏文帝鷄目五銖相似宣帝又鑄六銖以一當五銖之十北魏錢曰太和五銖北齊錢曰常平五銖北周錢按武帝鑄布泉一當五又鑄五行大布宣帝鑄一當十其文曰永通萬國又鑄永通泉貨背有龍鳳與南唐元宗錢相似隋錢文帝鑄五銖白錢後趙錢按東晉時後趙石勒錢文曰豐貨蜀漢錢按李壽僭號漢鑄漢興錢非漢高祖時鑄又有漢興元寶錢唐錢按其文曰開元通寶高宗鑄乾封泉寶肅宗鑄乾元重

寶代宗鑄大歷元寶德宗鑄建中通寶唐宋而後通
寶元寶錢日用甚多擇而錄之舊譜楊州節度使李
紳于新錢背加昌字以表年號而進之有勑遂勑鑄
錢之所各以本州郡名爲背文于是京兆以京云云
懿宗鑄咸通元寶昭宗哀宗鑄天佑通寶史思明據
東都鑄得壹順天二僞錢五代十國錢按後唐明宗
鑄天成元寶後晉高宗鑄天福元寶後漢高祖鑄漢
元通寶周柴世宗毀天下銅佛像鑄周元通寶南唐
元宗李璟鑄唐國通寶永通泉寶前蜀王建鑄永平
元寶建子衍鑄咸康元寶後蜀孟昶鑄廣政通寶南

漢劉龔鑄乾亨重寶燕劉守光鑄應天元寶楚馬殷鑄乾封泉寶又鑄天策府寶閩王審知鑄開元通寶閩王延羲鑄永隆通寶閩王延政鑄天德通寶一當百宋錢按宋太祖鑄宋元通寶太宗鑄太平通寶淳化元寶至道元寶真宗鑄咸平元寶景德元寶祥符元寶天禧通寶仁宗鑄天聖元寶明道元寶景祐元寶皇宋通寶康定通寶皇祐元寶至和元寶嘉祐元寶英宗鑄治平元寶哲宗鑄元祐通寶紹聖元寶元符通寶徽宗鑄聖宋元寶崇寧通寶大觀通寶政和通寶宣和通寶欽宗鑄靖康通寶南宋高宗鑄建炎

通寶紹興元寶孝宗鑄隆興元寶乾道元寶淳熙元寶寧宗鑄慶元通寶嘉泰通寶開禧通寶嘉定通寶理宗鑄紹定通寶端平通寶嘉熙通寶淳祐元寶淳祐通寶一當百度宗鑄咸淳元寶宋銅鋳牌按其文曰準伍伯文省臨安行用隨駕養豹銅牌按唐宋時物其文曰隨駕養豹官軍勇士懸帶此牌無牌者依律論罪借者及借與者罪同御馬監銅牌按未識何代時物而其文曰凡官長隨懸帶此牌不許借失偽造陞遷者改寫允換事故者繳監無牌不許擅入宮禁違者治罪遼錢按遼太祖鑄天贊通寶景宗鑄乾

亨元寶聖宗鑄統和元寶太平興寶興宗鑄重熙通寶道宗鑄清寧通寶大康通寶咸雍通寶大安元寶壽隆元寶末主天祚帝鑄乾統元寶天慶元寶西遼天祐帝蕭臣鑄天感元寶遼國有小錢其文曰千秋萬歲遼宋通使時其國人頗携此錢入中國金錢按海陵王鑄正隆元寶世宗鑄大定通寶章宗鑄泰和重寶宣宗鑄貞祐通寶元錢按武宗鑄至大通寶大元通寶仁宗鑄皇慶通寶英宗鑄至治通寶順帝鑄至正通寶古壓勝錢三十三品星官錢七品太上咒文錢虎符錢符印錢天罡錢福德錢北斗錢神佛錢

二品梵唄錢梵字錢其制不一外國錢接闍賓國金銀錢烏戈山離國錢安息國銀錢大月氏國銀錢泥婆羅國銀錢何國銀錢康國銀錢拔汗國金錢條支國錢拂菻國金銀錢皆畫人面大食國金錢畫象形因墀國玉錢其文曰天壽永吉日本國錢五品其文曰榆同開珍曰神功開珍曰萬年通寶曰隆平永寶曰乾文寶高麗國錢四品其文曰海東通寶曰海東重寶曰三韓通寶曰東國重寶高麗別有朝鮮通寶日本別有延喜通寶屋耿國錢字若梵書不可復識吐蕃國錢其文皆胡書不可識琉球國錢其文有曰

仙臺通寶曰寛永通寶闍婆國錢其文梵書安南黎濬錢其文大和通寶交趾國錢其文黎字碎葉國鐵錢形如兩環相連驃國金銀錢形如半月軒渠國金幣三童國金幣皆畫人面外國錢七種俱無孔畫人物是洋人錢也

璽印之屬

秦始皇璽按秦取趙氏璧命丞相李斯刻為國寶一作龍文曰受天之命皇帝壽昌一作鳥篆曰受命于天既壽永昌其文玄妙淳古有龍飛鳳舞之態真摹印之祖也秦璽鈕天子玉璽六皆螭虎鈕始皇惡璽

之音近死遂易璽曰寶歷代傳之以為國寶秦漢小璽按其文曰疢疾除永康休萬壽寧顧氏印譜國子博士文壽承云璽以九字成文製作精妙其書乃李斯小篆無豪髮失筆非昆吾刀不能刻其文亦非漢以後決為秦璽無疑舊藏沈石田家既歸陸叔平後為表尚之所得今藏顧光祿處居京師遺回祿玉變黑色矣昔倪雲林有詩云匣藏螭紐秦朝印白玉盤螭小篆文則此印又嘗入清閟閣也玉印以鉤為紐其文曰萬歲玉印覆手紐其文曰永昌玉印覆手紐其文曰永壽玉印螭紐其文曰天祿永昌玉印其文

曰皇帝壽昌曰壽昌曰帝命壽永曰天子萬壽王印
按漢劉賈高祖從父弟立為荆王其印文曰荆王之
璽漢景帝子中山靖王之印曰中山王寶有王后印
君印侯印則如封霍去病其文曰冠軍侯印封曹操
印文曰武平侯關羽為漢壽亭侯印文之類有侯夫
人印子印而大將軍印自衛青始偏將軍印寇恂馮
異皆為此官建威偏將軍中部偏將軍裨將軍印將
軍印將印督印軍印都尉印駙馬都尉印校尉印衛
尉印尉印大司馬印司馬印軍曲印軍侯印大夫印
中丞印大司農印牧印尹印太守印長史印中書令

印長印宰印丞印侯相印府印佐印從事印僕印将
作大匠印中士印里印使者印神章祭尊印父老印
半印者制其半而刻字如印首制倉庫嗇夫之屬漢
蠻夷王侯印蠻夷長印蜀漢張飛征虜将軍章黄忠
討虜将軍印馬超平西将軍印趙雲牙門将軍印黄
權魏延鎮北将軍印龐統治中别駕印魏文欽冠軍
将軍印滿寵揚武将軍印兵烏亭侯孫皓印晉王濬
龍驤将軍印北魏安東将軍印寧朔将軍寧遠将軍
左積射将軍宣威将軍厲武将軍皆有印章隋南郡
開國印唐尚書吏部之印顔杲卿常山太守印行軍

都統印宋仁宗曹皇后玉印慈聖御筆高宗書詔之寶拱聖下十都虞候朱記長官曰印僚屬曰記張天師玉印章谿曰張天師玉印其文曰陽平治都功印天仙玉印相傳爲秦時物其文曰天仙服鑒金平章政事印從一品左副元帥之印正二品尚書禮部之印正三品翰林侍講學士之印彈壓所印永興軍節度使之印皆爲從三品都統所印副統約字之印提控印皆爲正四品沇州印正五品提舉城隍司印從六品印造鈔庫印從八品元天曆璽其文曰天曆之寶元文宗玉璽用在東坡書黄州寒食詩之前蓋此

卷曾入内賞也又見嚴午橋别駕及表青臣所藏黄山谷墨蹟手卷皆有此印知當年亦曾入文宗内賞有達魯花赤之印達魯花赤元官名其品秩大小不一府州縣及西域諸城皆有達魯花赤監治之又諸路達魯花赤子弟廕叙充散府諸州達魯花赤其散府諸州子弟充諸縣達魯花赤諸縣達魯花赤子弟充巡検

鏡鑑之屬

天王日月鏡按漢宫中物與十二辰鏡同尚方御鏡

黄小松藏尚方盤龍鏡尚方辟邪鏡銘日尚方作鏡

佳且好白虎辟耶居中道家室冨昌宜子孫以為身
保尚方仙人鏡銘曰尚方作鏡真大好上有仙人不
知老渴飲玉泉飢食棗浮由天下上方赤松子鏡上
方吉陽鏡尚方佳鏡葉東卿拓本仙人不老佳鏡太
山神人鏡盍氏仙人鏡華山神人鏡西王母鏡四神
四虎鏡曲阜孔琴南藏宜官鏡高官鏡黄小松藏位
至三公鏡龍氏鏡銘曰龍氏作鏡佳且好明而日月
世少有刻治分守悉皆在長保保親宜子孫大吉羊
矣兮馬氏鏡二千石鏡晏海藏青盖鏡集軒所得宜
侯王鏡宜子孫鏡黄小松藏宜生子鏡葉東卿拓本

千秋萬歲鏡銘曰湅治銅錫清而明以之為鏡因買文章延年益壽去不祥與天無極如日光千秋萬歲長葉東卿所得延年益壽鏡八子九孫鏡善銅鏡角王鏡晏海藏人畫像鏡雙鳳雙御鏡海馬蒲桃鏡七乳鏡即七星鏡也四乳鏡新肖氏鏡此新莽時鏡舊藏樂圖今歸玉虹樓肖氏湅留人後漢傳形五銖鐘鏡此葉東卿所拓本朱七鳥鏡日光鏡銘曰見日之光天下大明用者君卿汶上縣蔡盧夫拓本日明鏡此葉東卿藏也魏東阿鏡得之東阿縣魚山當年宮中所用晉元康鏡六朝廻文鏡蘊若蘭于前秦苻堅

時作迴文錦遂開齊梁之先四言八首銘曰鏡發菱花淨月澄華發菱花淨月澄華鏡菱花淨月澄華鏡發花淨月澄華鏡發菱淨月澄華鏡發菱花月澄華鏡發菱花淨澄華鏡發菱花淨月華鏡發菱花淨月澄六朝靈鑒鏡銘曰美哉靈鑒妙極神工明起積水淨若澄空光涵晉殿影照秦宮防姦集祉應物無窮懸書玉篆永鏤青銅四十字中畫四獸口中吐玉書比葉東卿藏嬌來鏡銘曰團團寶鏡皎皎昇臺鸞窺自舞照日花開臨池似月覩貌嬌來式以為唐人鏡集軒得也隋仁壽鏡湯景遠得之西安按隋文帝開

皇九年滅陳至仁壽時銷兵之效已驗此云百鍊鏡
盡八卦就其方折之勢亦六朝時所製也富貴鏡共
三照心鏡銘曰而日而月而內而金而清而明而照
而心僞造甚多登雲鏡真六朝時物非宋元物也蟲
龍鏡不磨自明鴈傳書鏡菱花鏡此劉君階所贈唐
二十八宿鏡包括乾象制作甚鉅云壁水鏡此葉東
卿藏滿月廻文鏡出瑞圖鏡八卦鏡榮啓期鏡葉東
卿謝樸園藏真子飛霜鏡鳳凰雙鏡銘曰鳳凰雙鏡
南金裝隂陽各為配日月恒相會白玉芙蓉匣翠羽
瓊瑶同心人心相親照心照膽保千秋芙蓉鏡詩曰

鸞鏡曉匀粧慢把花鈿飾真如綠水中一朶芙容出
葉東卿拓本秦王鏡東卿藏元卿鏡八卦菱花鏡素
月鏡亦皆東卿藏雪月廻文鏡透光鏡此菱湖沈子
弦齋所藏鏡貽贈闕里孔伯海儲公者鑑心鏡其銘
曰貌有正否心有善滛既以鑒貌亦以鑒心前蜀當
眉鏡鳳州天雄軍節度使王承休妻嚴氏鏡也銘曰
鍊形神冶瑩質良工如珠出匣似月停空當眉寫翠
對臉傳紅綺窓繡櫎俱涵影中宋元祐羅漢鏡此佛
臓中所藏也太平鏡王遂舟別駕所得者政和郝氏
鏡形似鐘葉東卿拓本郝氏小鏡李梅坡所藏者也

滿江紅詞鏡邊作梅花歸得之沛南軒轅鏡軒轅四傳云帝會王母鑄鏡十二隨月用之此鏡蓋倣此意其上畫七星下畫一牛當為丑月所用而其文曰人有十口前牛無角後牛有口走十口者甲也牛無角者午也牛有口者告也告下加走必造字按甲午造之意取陽日也太公鏡二仙鏡壽星鏡銘曰清靜學慶積善之家葉東卿藏金汶陽縣八角寶花鏡任城縣六出寶花鏡韓州主簿鏡清素鏡外銘曰清素傳家永用寶鑑內銘曰福壽家安至元鏡寗戚飯牛鏡其一人倚牛而立者衣甚短正所謂短布單衣裁至

骬者盖寄慼也其左一人長跪請教者殆齊君歟其中有樹有長坂有水水中有鳫居皆與南山詩中景象相合馴獅鏡海神鏡中畫波濤中湧三神人人物畫像鏡蜚魚鏡此鏡八出而圜其下有柄雙魚鏡七星神象鏡七星鏡銘曰大吉之家自天祐之准提鏡梵字經日本國鏡銘以天下一三字於中葉東卿有植田山城之鏡

尾甎之屬

周豊宮當芸臺云嘉定錢君既勤得古尾泰尾文曰維天降靈又曰延元萬年又曰天下康寧得之阿房

宮甚又曰永受嘉福申氏以爲鳥篆疑迎風嘉祥蘭
池宮當在咸陽宮司馬彪曰以辟爲瓦之當衛字瓦
始皇本紀云尉尉乃衛國瓦掌宮門之衛士也衛屯
瓦掌宮門外屯者也與天無極瓦始皇作信宮渭南
爲極廟象天極秦鴻臺瓦其文曰延年下畫飛鴻施
于鴻臺阿房宮瓦其文有西瓦廿九六月宮瓦八字
漢瓦其文曰漢并天下此乃漢瓦之最素園所藏長
樂未央瓦阿夢華所集拓本方網曰此瓦藏楊州馬
秋田家予一年前見其拓本與此無異長樂萬歲瓦
作研已中破幸字畫未損長生無極瓦未央宮物其

六等此其一長安往往得之常生無極瓦亦未央物
又有延年二字葉東卿云咸陽耕地得耳且未央中
有延年殿云延年益壽瓦漢人吉利語也千秋萬歲
瓦武帝汾陰萬歲宮是也駘湯萬歲瓦西都賦註云
駘盪宮名瓦文極古典而有據信為西都舊物許珊
林槤所得長安瓦文曰千秋長安與駘盪萬歲之例
同甘泉宮瓦曰長生未央或曰甘泉或曰未央覃溪
云通天臺瓦云便殿瓦只書一便字廟園中各有寢
便殿此獨陰文永奉無疆瓦即廟殿物延壽萬歲瓦
即武帝故事從公孫卿言長安起飛廉觀甘泉作延

壽觀云又作高安觀董賢居平樂阿房厇上林苑二十一觀中一或曰阿房物白鹿觀厇有甲天下三字所以表瑞億年無疆厇或曰王莽妻億年陵厇或曰萬秋門改以億年亭云方春蕃萌厇如春宮之有甲觀是也或為甘泉宜春宮物萬物咸成厇后宮長秋殿物狠于萬延厇即琅玕也甘泉竹宮之厇云轉嬰柞舍厇按轉字柞字反書嬰疑即鸚字轉疑即囀字轉嬰柞舍疑即甘泉五柞宮之厇也仁義自成厇疑是宮觀之物或養德宮物云甘泉上林厇即上苑厇也上林農官厇上林所置田官者也甘林厇無考或為

甘泉上林也上林半瓦延年半瓦皆以宫名八風臺
瓦曰八風壽存當千益壽館物大萬樂當漢樂府物
宗正官當掌親屬者也都司空瓦宗正屬官又曰右
空瓦是右司空右將瓦即右將署瓦也宜富當貴之瓦
得甘泉宫址百萬石倉瓦曹氏有藏六畜蕃息瓦桂
未谷藏黄山瓦即黄山宫瓦萬有憙或是官舍通用
之瓦萬歲冢當漢人無忌諱謂之萬歲秋宅者是也
嵬氏冢舍嵬似魏字官字瓦大字瓦金字瓦者金廐
軨廐大廐之屬樂字瓦亦然宣靈半瓦武帝封禪室
也漢竟寧甎建平甎千秋萬歲長樂未央八字甎生

長未央甎顏心齋濬河得之蜀漢師甎揚州平山堂下開河得之汝南黃伯安甎潘氏甎壽考甎魏銅雀瓦畫馬背曰建安十五年葉藏晉太康瓦券營葬時買於神者書冢地券末曰如律令其體與瘞鶴銘同吳寶鼎二年甎吳建興甎文曰傳世富貴晉檀君甎文曰晉故夜令高平檀君云潛塚甎或謂淵明冢物隋寶慶寺瓦文曰長安寶慶方綱曰此瓦今藏陳伯縈編修家云

